گلدستۂ تفاسیر

جلد-۵

سورۃ المؤمنون
تا
سورۃ سبا

گلدستہ تفاسیر

گلدستہ تفاسیر

جملہ حقوق محفوظ ہیں

تاریخ اشاعت..... محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

طابعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ سے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گذارش

ادارہ کی قلی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ کی غلطیوں سے پاک
کتاب شائع کی جائے۔ اس کے باوجود کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ
آئندہ اشاعت میں اصلاح ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ملنے کے پتے

ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان — مکتبہ قاسمیہ ملتان — مکتبہ کتاب گھر — چوک سرائے والا راولپنڈی
ادارہ اسلامیات — انارکلی — دارالاشاعت — اردو بازار — کراچی
مکتبہ عثمانیہ — اردو بازار — مکتبہ فاروقیہ — غزنی سٹریٹ — کراچی
مکتبہ رحمانیہ — [illegible] — مکتبہ نظامی — قصہ خوانی بازار — پشاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K — 181-A HAMMERSMITH ROAD
ISLAMIC BOOKS CENTRE U.K — 308 HIGH ROAD LONDON U.K

"گلدستہ تفاسیر"

دورِ حاضر کی چھ شاہکار تفسیروں کا حاصل

(حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی، ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی آف امریکہ، فلسٹر حال)

الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ! اما بعد

اس دور میں پاک و ہند میں جہاں بھی درس قرآن کی مجالس قائم ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے اس ارشاد کا حاصل ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس دور میں خود قرآن کو عام کیا جائے" آپ نے اللہ کے بے پناہ فضل سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بڑی اکثریت کے دلوں میں اس کی شمع جلائی۔

علی العموم مسلمانوں کو اس ترجموں کے سمجھنے اور سمجھنے کی رغبت بھی دلائی جائے۔ علمائے کرام اہل سلوک و عاشقین طور پر ترجموں کے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت اور اس کی معنویت دل نشین کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا تھا۔ ہر ترجمہ کی تعلیم کیلئے ایسے سلسلے جاری کر دیئے کہ ہر بیت اسہولت اپنی حالت کے مناسب اور فرصت کے موافق حاصل کر سکے۔

اس ضمن میں اردو میں لکھی گئیں دو بڑی تفسیریں (۱) معارف القرآن حضرت مفتی اعظم مرحوم (۲) معارف القرآن حضرت شیخ الحدیث و التفسیر مولانا کاندھلوی۔ ہر دو برصغیر پاک و ہند میں وہ شہرت پائے ہوئے ہیں کہ دور حاضر میں کوئی عالم دین ان دو سے مستغنی نہیں رہ سکتا۔ تاہم ان دونوں عظیم تفاسیر کو سر راہ رکھنا خاصا مشکل کام ہے۔ جدید ترجمہ کا خصوصی ذوق رکھنے والوں کیلئے تفسیر ابن کثیر کا ساتھ رکھنا ایک اور گزرگی منزل تھی۔ یہ ہیں قرآن پاک و ہند کے ہر علمی حلقے میں قبولیت سے اس کیلئے سرتاج علماء ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ماموں ہی اور اسم گرامی اس دور علمیت میں ہے کہ ہے پاک و ہند کا ہر شخص بلا کسی اختلاف کے اس پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ مراد ہے تفسیر عزیزی جو حدیث، علوم القرآن اور مراد ہے قرآن پر مطلع ہو سکتا ہے فقہی نقطہ نظر سے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر مظہری تفسیری سلسلہ کے سالکین کیلئے حرف آخر ہے۔

مولانا عبدالقیوم صاحب نے ان تمام تفاسیر پر خاصی محنت کر کے اس حاصل مطالعہ کو عصر حاضر کے تعلیم یافتہ شاہکار تفسیر حقانی کے ساتھ جمع کر کے پیش "گلدستہ تفاسیر" عوام کے سامنے رکھ دیا ہے جس طرح وہ ان چھ تفسیروں کا کام چھ تفسیروں پر چلا رہا ہے اور اس دور کی یہ خدمت قرآن بھی ان چھ تفسیروں پر چلا ہے۔

راقم الحروف اس گلدستہ کی صرف جھلک سے متاثر ہوا کہ حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کی نظر پختہ پر پورا اعتماد کر کے اس خدمت قرآن میں ان چند سطور سے شامل ہو رہا ہے۔

اجازت ہو تو آگے اس میں شامل ان میں ہو جاؤں ۔۔۔ شاید کل تیرے زیر پر ہجوم عاشقاں ہو گا

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ اس قرآن کے ان چھ تفسیروں کو بھی دیکھیں اور ہو سکے تو "اور بالیقین اشرف انسان سے یہ چھ ملی ذخیرے اپنے پاس منگوا رکھیں اور کبھی کبھی گلدستہ تفاسیر کے مطالعہ میں ان اصل ماخذ کو بھی دیکھ لیا کریں اس سے یہ بات آپ پر ضرور کھل جائے گی کہ مولانا عبدالقیوم صاحب کس قدر اپنی علمی سفر میں کامیاب ہوئے ہیں۔

آخر میں اللہ رب العزت مؤلف اور اس گلدستہ تفاسیر کے جملہ مقتنین کو ان چھ مفسرین کے ساتھ جمع کرے آمین۔

رہے نام اللہ کا جو لوٹنے کی جائے ہے

خالد محمود عفی اللہ عنہ

(ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی آف امریکہ، فلسٹر حال، اور حدیث و تفسیر کے استاذ)

کلمات مبارکہ

از حضرت اقدس استاذ العلماء مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدظلہم

(مفتی جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہٗ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

آج سے مخلص و مہربان جناب الحاج عبدالقیوم صاحب مرحوم فی مدظلہ کے دل میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے عجیب شدت سے یہ جذبہ پیدا کیا کہ عامۂ مسلمین کے نفع کے لئے ایک جامع تفسیر ہو جس میں آیات کی مختصر تفسیریں یکجا جمع ہوں اور اس کے علاوہ تفسیر کے متعلق ضروری مضامین بھی آجائیں۔ تاکہ علماء، طلبہ و عوام کے لئے قرآن مجید کی آیات کے مفہوم و تفسیر کو سمجھنا آسان ہو اور متفرق تفاسیر کی دقت گردانی سے بے نیاز ہو جائیں جو چیزیں بہت سے اوراق پلٹنے کے بعد حاصل ہوتی تھیں وہ ایک ہی جگہ بآسانی میسر ہو سکیں۔ اسی جذبہ کے پیش نظر جناب موصوف نے مختلف تفاسیر کو نکال کر گلدستہ تفاسیر کے نام سے ایک تفسیری مجموعہ تیار کرایا ہے۔ میں نے اس کے بعض اجزاء کو دیکھا تو مفید پایا۔ امید ہے کہ عوام کالانعام، علماء کی جماعت، طلباء اور عوام الناس سب کو ہی بے حد نفع ہوگا۔ اور قارئین حضرات اس کو بہت پسند فرمائیں گے۔ چونکہ یہ تفسیری مضامین مختلف تفاسیر سے منتخب شدہ ہیں، ممکن ہے کہ کہیں کوئی بات ہے بظاہر قابل رد ہوگی، ہو تو ایسی جگہ جواب کے مؤلف کے گرامی کو اصل تفسیر کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جناب مؤلف صاحب کو کہ وہ ست مسلمہ کے دینی نفع کیلئے بہت شکر گزار اور کوشاں رہتے ہیں۔

چنانچہ اسی فکر کی وجہ سے پہلے بھی ایک اسلامی انسائیکلوپیڈیا دینی دستر خوان کے نام سے مرتب کر چکے ہیں۔ جو کہ تین ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح تفسیر نسائیت بھی موصوف کی مرتب شدہ کتاب ہے۔ جو کہ دو ضخیم جلدوں میں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ مجموعہ تفسیر بھی موصوف کی دیگر کتب کی طرح بہت نافع اور مفید ثابت ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موصوف کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ اور اس کے نفع کو عام و تام بنائے اور ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سلطان القلم عفی عنہ (۲۰/۱۰/۹۵)

فہم قرآن کے شائقین کیلئے قرآنی علوم کا گلدستہ

(حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مدظلہ حاکی شیخ الحدیث دارالعلوم کبیر والا)

بندہ نے گلدستہ تفاسیر مؤلفہ الحاج بابو عبدالقیوم صاحب شاکی ثم مدنی کو چند مقامات سے دیکھا ماشاء اللہ بہت مفید اور آسان پایا مؤلف دام مجدہ نے اس امر کا اہتمام فرمایا ہے کہ آیات و تفاسیر جمع کر کے یکجا کر دیا ہے فہم قرآن کا طالب بہت آسانی سے تھوڑے وقت میں بہت سے اکابر کے علوم سے مستفید ہو جاتا ہے حق تعالیٰ اس تفسیر کو بہت ہی نافع اور مقبول بنائیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

فہرست عنوانات

سورۃ المؤمنون تا سورۃ الاحزاب

سورۃ المؤمنون	۳۹	ذکر اور فکر	۵۳	وحی کے ساتھ حضرت عزرا کی مواخات	۵۶
خشوع کا معنی	۳۹	شرم گاہوں کی حفاظت	۵۳	شراب الٰہی	۵۷
نماز میں خشوع	۴۹	خلفائے ثلاثہ کے اکرام پر تنبیہ	۵۳	عبداللہ بن سعد کا واقعہ	۵۷
لغو کی آیات	۴۹	بدنگاہی سے مراد حضرت یا نامحرماں ہیں	۵۴	سب کو موت آنے کی	۵۷
حضور ﷺ کے اخلاق	۴۹	حسد کی حرمت	۵۴	محشر قیامت میں اٹھائے جائیں گے	۵۷
کامیابی کی چابی	۴۹	جھوٹی حرام ہے	۵۴	ساعت آسمان	۵۸
نماز میں دائیں سے کیا مراد	۵۰	امانت اور کی ادائیگی عہد	۵۴	پرچم نظام کا پہلی بار ہے	۵۹
لفظ "فی" کا استعمال	۵۰	روزہ کے عہد	۵۴	آب رسانی کا نظام	۵۸
فلاح کیا ہے؟	۵۰	سب سے پہلے زمین کا حساب	۵۴	زمزم میں پانی کا ذخیرہ	۵۸
جنت میں نہ جانے کا	۵۱	نمازوں کی حفاظت	۵۴	اللہ جانے پانی ختم ہو جائے	۵۸
جنت کی چیزیں	۵۱	محبوب عمل	۵۴	ہدایت اور عمل	۵۹
تمام مومن کبھی نہ کہیں گے	۵۱	آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت	۵۵	زمزم کا درخت	۵۹
جنت میں داخل نہ ہوں گے	۵۱	بہتر کیا عمل	۵۵	کلمی شریف	۵۹
خشوع کے متعلق مختلف اقوال	۵۱	جنت کے دروازے	۵۶	زمزم کے فوائد خصوصیات	۵۹
بندہ جب ہو اللہ متوجہ ہوتا ہے	۵۲	ہر ایک کی دو جنتیں	۵۵	طوبیٰ درخت	۶۰
شیطان کا حملہ	۵۲	فردوس	۵۵	زمزم کا سائل	۶۰
نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا	۵۲	سب سے بڑی انعام	۵۵	حیوانات کے فوائد	۶۰
خلاق ہاں خشوع	۵۲	متقیہ مٹی کا بنا	۵۵	وسائل کا استعمال	۶۰
حضور ﷺ کا فرمان	۵۲	رحم اور میں	۵۶	سربلا آیات	۶۰
غیر حضرت ابوبکر صدیق کی نماز	۵۳	مختلف مراحل	۵۶	عذاب قبر کی ثابت اور منکرین کا جواب	۶۱
نمازوں میں تحریف بنانے	۵۳	مدت حیات	۵۶	سرداروں کا تبصرہ	۶۱
حضور ﷺ کی حضرت امن کو نصیحت	۵۳	انسان پیدائش سے انجام تک	۵۶	بارگاہ الٰہی حضرت نوح کی درخواست	۶۱
فضیلت سے پرہیز	۵۳	زندگی کے تغیرات	۵۶	شکر کا مطلب	۶۲
فلاح کے درجات	۵۳	روح حقیقی اور روح جسمانی	۵۶	آثار عذاب	۶۲
قلم کے متعلق اقوال	۵۳	مناسب معلومات	۵۷	مکی سے برکت کا آنا	۶۳

حضرت نوحؑ کی عظمت	۶۲	آسمانی کتابوں میں تحریف	۶۷	خوف نقصان کا	۷۳
حضرت ہودؑ یا حضرت صالحؑ کی دعوت	۶۲	فرقہ پرستوں کو نصیحت	۶۸	غرض نہ آئی	۷۴
قوم کا انجام	۶۳	فرقہ پرستوں پر گرفت ضروری ہے	۶۸	اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے	۷۴
ذہنیت کا تجزیہ	۶۳	کیسہ پر پانچ ہم	۶۹	تم کیا دیکھ رہے ہو	۷۴
بلند بانگ دعوت کا انکار	۶۳	عقل کے گھوڑے	۶۹	دلیل سے زیادہ تقلید کی	۷۴
انکار آخرت	۶۳	مؤمنین کی شان	۶۹	اللہ کی مدد شریک ہو تو انجام نہ پوچھ	۷۵
پیغمبر پر مجنون کی تہمت	۶۴	بات پر یقین	۶۸	مشرکانہ سے بچ کر	۷۵
پیغمبر کی دعاء	۶۴	توحید پر ایمان	۶۸	مؤمن عذاب سے بچ گئے اور کفر	۷۵
عذاب کی اطلاع	۶۴	تیسرے حصہ کے موجد نہ رہنا	۶۸	حق مخالفت تھا دلیل	۷۵
قوم کی ملامت	۶۴	عمل یکی	۷۲	شیاطین سے بچنے کا طریقہ	۷۶
قوموں کے انجام	۶۴	پیغمبر فاتحی قدیل کر	۷۲	شیاطین سے حفاظت کی دعاء	۷۶
جھوٹوں کو جھٹلانے کی سزا	۶۴	انسان کو اس کی طاقت کے مطابق	۷۲	فیصلہ کے لیے دعاء	۷۶
فرعون اور اس کے درباریوں کا تعارف	۶۴	مکلف بنایا گیا ہے	۷۲	دعوت کے کچھ تقاضے	۷۶
ایمان سے انکار کا بہانہ	۶۵	انسان کی اور طرف مستقل ہے	۷۰	دعوت کے لوگوں سے کون سا تعلق	۷۷
بنی اسرائیل کا مصر سے انتقال	۶۵	عذاب آنے تک جاتے	۷۰	جو اللہ کا ہو جاتا ہے دعوت اس کا ہو جاتا ہے	۷۷
حضرت موسیٰ علیہ السلام	۶۵	فرعون اور قوم کا عذاب	۷۰	کل سابق کرنے کی تلقین	۷۷
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش	۶۵	اپنی طاقت و اختیار کا دعوی کرنا	۷۰	فاقہ کی درخواست نہ کی جائے	۷۷
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف	۶۵	پیغمبر کی بات پر توجہ نہ دینے کے	۷۰	جادوگروں کی توبہ	۷۷
ربوبیت کا مطلب	۶۵	فرعون پر طور تسلیم کیا	۷۰	علم و رزق کے عذاب پر تعجب	۷۸
فرعون کا مصنوعی خدا پن	۶۵	پیغمبر اور کتاب کوئی نئی بات نہ تھی	۷۱	ناکام تدبیر	۷۷
صحابہ تابعین کی اقوال	۶۵	پیغمبر کی صداقت و بات کل مانے ہے	۷۱	کافر واپس آکر بھی ایمان نہ لائے	۷۷
اکل حلال و صدق مقال	۶۶	فقہ خاص پر مبنی نہ کرو ہی ہے	۷۱	علم و رزق	۷۷
حضرت داؤدؑ کی کل صبح دعوت گفتگو	۶۶	الزام کی خواہش پر مبنی کیلئے فتن نہیں ہوا تھا	۷۱	کوئی کسی کو نہ پوچھے کا	۷۸
نبی حلال کو کھاتے ہیں	۶۶	ہدایت کیسی ہے	۷۱	حضور ﷺ کا رشتہ برقرار رہے گا	۷۸
خیانت فقہ حلال چیز میں نہیں	۶۶	علماء دعوت انکار کر رہے ہیں	۷۳	بے حسی بیدار کرنے والے	۷۹
بیانکہ ناجوانا فاعل نہ کرے	۶۶	پیغمبر ﷺ مبعوث ہونے کی	۷۲	حضرت عمرؓ کا حضرت ام کلثوم سے نکاح	۷۸
عمل صالح	۶۶	پیغمبر کو صرف بشیر کی طرف بلاتے ہے	۷۲	پہلو تہی دوسرا ظلم	۷۸
نکاح کلام	۶۶	انسان فراموش اور ناشکرا ہے	۷۲	قیامت میں حقوق و قرابت کا سبب کام نہ آئیں	۷۹
حضور ﷺ کی عظمت	۶۶	اللہ کی دی ہوئی اصل استعمال کرو	۷۳	نسب پر فخر بے کار ہے	۷۹
حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کی والدہ کو خطاب	۶۷	آخرت کی دعوت	۷۳	مسلمانوں کے والدین کو شرک چاہیں گے	۷۹
الفضول تبصرے	۶۷	دو وہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں	۷۴	مسلمانوں کے رشتے منقطع نہ ہوں گے	۷۹
امت کے سب	۶۷	رجعت پسندی اور اندھی تقلید	۷۳	حضور ﷺ کی دعاء	۷۹
پیغمبر کا کام	۶۷	سب اللہ کے قبضہ میں ہے	۷۳	بہت سے جا چکے	۷۹

۷۹	۹۵		۹۰
۷۹	۹۵		۹۲
۷۹	۸۵		۹۲
۸۰	۸۶	**سورۃ النور**	۹۲
۸۰	۸۶		۹۳
۸۰	۸۶		۹۳
۸۱	۸۶		۹۳
۸۱	۹۲		۹۴
۸۱	۸۷		۹۴
۸۱	۸۷		۹۵
۸۱	۹۰		۹۵
۸۱	۸۸		۹۵
۸۱	۸۸		۹۵
۸۲	۸۹		۹۵
۸۲	۸۹		۹۶
۸۲	۸۹		۹۶
۸۲	۸۹		۹۷
۸۳	۸۹		۹۷
۸۳	۸۹		۹۷
۸۳	۸۹		۹۸
۸۳	۸۹		۹۸
۸۳	۹۰		۹۸
۸۴	۹۰		۹۹
۸۴	۹۰		۹۹
۸۵	۹۱		۱۰۰

عمرہ کے وجوب کی تفصیل	۱۰۱	الزام دینے والی کے خود کے حصہ داروں کی گواہی	۱۱۰	زبان پر مہر اور مختلف اعضاء کی گواہی	۱۱۶
اعلان کیلئے دو شرطیں	۱۰۲	کوؤں کی بولی	۱۱۰	رونے والی عمل سے بچتا ہے گا	۱۱۷
اعلان کا طریقہ	۱۰۳	عبداللہ بن ابی کی گھوڑ دوڑ کی بازی	۱۱۰	بدلوں کیلئے بدلے گا چوں کیلئے ایسے	۱۱۷
اعلان کے بعد تعریف واجب ہے	۱۰۴	آیت کی تفسیر میں ایک غرور قول	۱۱۰	حضرت عائشہؓ کی برأت	۱۱۷
اعلان سے نکاح از خود نہیں ہو جاتا	۱۰۴	اہل بدر کی فضیلت	۱۱۰	حضور ﷺ کی ازواج کتنی ہیں	۱۱۷
۱۰۴ عاقلوں پر حرمت زنا کی عمومی آگاہی ہوا	۱۰۴	ایک مسلمان کا طرز معاشرت	۱۱۰	حضرت عائشہؓ کی بابت خصوصیتیں	۱۱۸
غیر باپ کو اپنا باپ بتانا حرام ہے	۱۰۵	حضرت ابوایوبؓ کا کمال	۱۱۱	صدیقی کی تین صدیقہ	۱۱۸
قانون الٰہی حکمت و فضل ہے	۱۰۵	بادیکر مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے	۱۱۱	حضرت عائشہؓ کی خاص حکمت	۱۱۸
حضرت عائشہؓ پر تہمت کا واقعہ	۱۰۵	ایک اہم اور ضروری تنبیہ	۱۱۱	جبریل کا حضرت عائشہؓ کو سلام	۱۱۸
مفصل واقعہ خود حضرت عائشہؓ کی زبانی	۱۰۶	اندھا دھند عمل کو ترک آنی کلام	۱۱۱	تمام ازواج مطہرات پر فضیلت	۱۱۸
سفر کیلئے حضور ﷺ کا معمول	۱۰۹	بغیر تہمت الزام لگانا غلط ہے	۱۱۲	تمام عورتوں پر حضرت عائشہؓ کی فضیلت	۱۱۹
غزوہ بنی مصطلق سے مدینہ کی طرف روانگی	۱۰۹	ایک اہم تنبیہ	۱۱۲	حضرت عائشہؓ کی بلاغت و فصاحت	۱۱۹
میرا ایک رہ جانا	۱۰۹	اللہ نے فضل نے بچا لیا	۱۱۲	چار شخصیتوں کی برأت	۱۱۹
حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ	۱۰۹	جرم کی تکمیل	۱۱۲	کسی کے ہاں جانے کے آداب	۱۱۹
قافلہ کے ساتھ شمولیت	۱۰۹	تمام تہمتوں کا مدار	۱۱۳	استیناس کا مطلب	۱۱۹
واپسی پر میری علالت	۱۰۹	تہمت کی بات سنتے ہی انکار کیوں نہ کیا	۱۱۳	حضور ﷺ کی تعجب	۱۱۹
حضور ﷺ کے التفات میں کمی	۱۰۹	حضرت صدیق اکبرؓ کی بیٹی بیٹے	۱۱۳	سلام کے بغیر داخلی اجازت نہ ہو	۱۲۰
تہمت زنا کی خبر	۱۰۹	ایسی بات کیوں کہی گئی؟	۱۱۳	جاہلیت کا طریقہ	۱۲۰
والدین کے گھر جا کر رات بھر روتے رہنا	۱۰۹	یہ بہت بڑا بہتان تھا	۱۱۳	اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہو	۱۲۱
حضور ﷺ کا تحقیقین سے تحقیق کرنا	۱۰۹	خبردار! آنکھ والیانہ ہو	۱۱۳	اجازت لیتے وقت اپنا نام بتائے	۱۲۱
بدسر تہمت بہتان تراشوں کی تردید میں	۱۰۹	اللہ کی طرف سے راہنمائی	۱۱۳	ایک بڑا طریقہ	۱۲۱
حضور ﷺ کا خطاب	۱۰۹	بدگمانی کی تہمتوں کا چرچا کرنے والے	۱۱۳	بہر حال دوسرے کے گھر میں بلا اجازت	۱۲۲
میرا رات دن روتے رہنا	۱۰۹	اللہ جانتا ہے کس کا کتنا جرم ہے	۱۱۴	داخل ہونا جائز نہیں	۱۲۲
حضور ﷺ کی کملی	۱۰۹	اللہ کی مہربانی سے فتنہ ختم ہوا	۱۱۴	اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ	۱۲۲
حضور ﷺ کے سامنے میرا بیان	۱۰۹	شیطانی چالوں سے ہوشیار رہو	۱۱۴	تین مرتبہ مانگنے سے اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ	۱۲۲
مجھے اپنی برأت کا یقین تھا	۱۰۹	اللہ نے شیطان کو ناکام کر دیا	۱۱۴	کسی کے گھر جھانکنا منع ہے	۱۲۳
وحی آئی	۱۰۹	احسان و مروت کی تعلیم	۱۱۵	جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے	۱۲۳
خوشخبری	۱۰۹	حضرت صدیق کو نہ دینے پر "کا حلف	۱۱۵	غیر ہائی۔ کا مات کا مسئلہ	۱۲۳
حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات	۱۰۸	پاکدامن خواتین پر تہمت گناہ کبیرہ ہے	۱۱۶	بدنظری حرام ہے	۱۲۴
الک کا معنی اور مطلب	۱۰۹	ازواج مطہرات میں سے کسی	۱۱۶	اچانک نظر پڑ جائے	۱۲۵
طوفان اٹھانے والے	۱۰۹	پر تہمت لگانا کفر ہے	۱۱۶	بلا اجازت بھی پردہ ضروری ہے	۱۲۵
حضرت عائشہؓ کا حسن خلق و مروت	۱۰۵	قیامت کے دن مجرموں کی رسوائی	۱۱۶	دیور موت ہے	۱۲۵
الزام سے متاثر شخصیات کیلئے کملی	۱۰۹	مؤمنین کی پردہ پوشی اور کافروں کی رسوائی	۱۱۶	عورت کا خوشبو لگا کر چلنا	۱۲۵

غیر جگہ سنت ظاہر کرنا	۱۲۵	خلافت عصمت کا ثمر	۱۳۳	ذبیحہ کے دل کا ثواب	۱۴۴
ذوالیدین رضی اللہ عنہ کا ایک غلط کہنا اور حضور ﷺ کا بھول جانا	۱۲۵	لطیفہ اور اس کا سبق	۱۳۴	حضور ﷺ کا نور	۱۴۴
اس واقعہ سے ایک خاص عصمت ایک عام عصمت	۱۲۶	نظیر کلام سے کسی کی عصمت	۱۳۴	صحبت نبوت	۱۴۵
پر سہو کے سجدے کیے	۱۲۶	جزائی کا حکم	۱۳۴	یہ حکم قرآن سے نازل	۱۴۵
تعمل جزئی اور دوری کا بھولنا معصوم ہے	۱۲۶	نکاح جبری سنت ہے	۱۳۵	ذبیحہ کی جزئی خبر	۱۴۳
سہو سنت ظاہر کرنا	۱۲۷	پیغمبروں کی چار حقیقتیں	۱۳۵	ذبیحہ میں چیز گرنا	۱۴۳
کرامت مرتبا بڑے کی چیز ہے	۱۲۷	بعض کلمات کے جذبہ کی اصلاح	۱۳۵	حضرت عیسیٰ کے معلمانہ	۱۴۳
ضرورت انبیاء کی علم	۱۲۷	اس امت کے سب سے مخلص آدمی	۱۳۵	ہونے کا خاص سبب	۱۴۳
۱۱ کے کنیے	۱۲۷	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تحقیق	۱۳۵	غریب جھوٹا بھلا تے تھے	۱۴۳
چہرہ کا کھولنا جائز نہیں ہے	۱۲۷	مناسب رشتہ نہ ملنا کفران نعمت ہے	۱۳۶	حضرت علیہ کی کوشش کرنا	۱۴۳
بند پھیلنے کی جگہ کیلئے	۱۲۷	ولایت کا بیج تیار کرنا کمالات	۱۳۶	حضور ﷺ کا سب سے پیارا کلام	۱۴۳
محرم بیٹھ ہوؤں کا حکم	۱۲۹	علماء و بادشاہوں کا نکاح کے کا ہونا	۱۳۶	بادل کا سایہ	۱۴۳
خاوند کا حکم	۱۲۹	قرآن کے علاج میں کرامات نہ لانا	۱۳۷	حضور ﷺ کی سونا کی ہیں	۱۴۳
نہ ہونے کے نہ ہونے کا اصول	۱۲۹	روزی کے خوف سے نکاح نہ کرنا	۱۳۷	چوری کی ضرورت نہیں ہے	۱۴۳
تو شہ کا گرتوں پر نہ ہونا	۱۲۹	نکاح کے بعد عورت کا علیحدہ نفقہ لازم	۱۳۸	بیت المقدس تقسیم ہو گئے	۱۴۳
۱۲ ہونا	۱۲۹	جب پہلی بیوی کو بھی نفقہ علیحدہ لازم	۱۳۸	قبائل دیہاں ہو گئے	۱۴۴
آنکھوں اور ہاتھوں کا زنا	۱۲۹	نظر اور لوٹنی کی آزادی	۱۳۷	فتح مصر	۱۴۴
فاکر ظہر دادہ کو حرمت بھی پیدا کرے	۱۲۹	حضرت ابن بریرہ کی آزادی	۱۳۸	حضور ﷺ کی برکت سے تیل ڈوبا ہو گیا	۱۴۴
عورت کا عورت کی زینت کو دیکھنا	۱۲۹	اگر آزاد کی میں ان کی بھرپور ہو آزاد کرنا	۱۳۹	راہب نے حضور ﷺ کو پہچان لیا	۱۴۴
بوڑھے کے کام	۱۳۰	چار بیماریوں پر تازہ نظریات	۱۴۰	راہب مسلمان ہو گیا	۱۴۵
لڑکا اور بالغ کی	۱۳۰	اور قرآن کا تحریر سے حکمت	۱۴۰	فرشتے سونے کے تھے	۱۴۵
خنثیٰ واضح	۱۳۱	غلاموں کی آزادی میں باقی حصہ آزاد	۱۴۱	خادمہ کی کی توجیہ	۱۴۵
عورت کو سب قرآن سیکھے	۱۳۱	۲ جزوں کا حصہ کا ہونا کی کرنا	۱۴۱	حضرت ابن عمر کا قول	۱۴۵
خوشبو لگا کر جانا	۱۳۰	مجبور مکلم غلام جیسے	۱۴۱	محمد بن کعب کا قول	۱۴۵
آئندہ کیلئے توبہ کرنا	۱۳۲	قرآن کا بیان صحت و حرمت کا ہونا ہے	۱۴۵	وحی کے قبل بھی کرامت ظاہر ہونے لگے	۱۴۵
حضور ﷺ کی توبہ استغفار	۱۳۲	اللہ کے کلام سے جہان آباد ہے	۱۴۵	نور حاصل ہونا و نسل	۱۴۵
زنا، زنا اور فرشتہ اللہ شدہ کا کفران کرنا	۱۳۲	طائف میں حضور ﷺ کی ذہ	۱۴۵	حضرت ابی کی کتب کی تفسیر	۱۴۵
نکاح کرنے کے مسنون طریقہ	۱۳۳	۲ رکعت	۱۴۶	حضرت عبداللہ بن عباس کا قول	۱۴۶
نکاح واجب ہے بغیر تکلف	۱۳۳	ذکر و سوال کا عمل	۱۴۰	صوفی کا دل	۱۴۶
حالات میں تکلف ہے	۱۳۳	تمام نمازوں سے کس طرح زیادہ حاصل ہوتا ہے	۱۴۱	حسن اور ابن زید کا قول	۱۴۷
تین آدمی جن کی دعا رد نہیں ہوتی	۱۳۴	روں کی چار قسمیں	۱۴۱	بعض صحابہ کا قول	۱۴۷
ایک بے پر و سامان آدمی کا نکاح	۱۳۳	قرآنی تربیت	۱۴۶	اللہ کی پوری کی تفسیر	۱۴۷
اسلام میں سب سے پہلی قربانی	۱۳۳	روحانی زندگی کی برکات	۱۴۶	حضرت ابن عباس کی تشریح	۱۴۷

زکات اور صدقات	۱۴۸	منافق طلاق سے بچنے کی تدبیریں	۱۵۷	بادبانی کشتی	۱۹۵
ایلاء کا بیان	۱۴۸	بچے کے سامان کا کام	۱۵۷	بیوہ عورتوں کا مسئلہ	۱۹۶
ایلاء کی تعریف	۱۴۸	گناہ کا کون ہوگا؟	۱۵۷	عورتوں کے لیے وظائف ... ممنوع ہے	۱۹۶
۴ ماہ کی مدت کا بھید اور	۱۴۸	وہ کی سزا کا بھید اللہ	۱۵۷	قبیلہ بنی اسد سے پیغمبر کی بیعت	۱۹۶
فوت کے بعد	۱۴۹	منافقوں کی مجلسی تدبیریں	۱۵۸	مسلمانوں کے لیے بنی اسد سے امید	۱۹۶
قرآنی تشبیہات	۱۴۹	اہل بیت محمد ﷺ کی دعا بنی فرد	۱۵۹	اولاد کا گھر بنا کر ہوتا ہے	۱۹۷
مسجد ضرار کی تعمیر و تخریب	۱۴۹	اہل بیت رسول کے شرعات	۱۵۹	بیوقوف بیٹا ماں	۱۹۷
پیغمبروں کی بعثت ہوئی مسجد بنا	۱۵۰	وہ خصائص کی خلاصات	۵۹	اولاد سے ۴ ماہ اجازت کھانا جائز ہے	۱۹۷
اللہ کی مدت کا بھید	۱۵۰	بارہ خفاء	۵۹	ایلاء سوتکھنے سے برکت ہوتی ہے	۱۹۸
بدبو کے ساتھ مسجد میں نہ آئے	۱۵۰	خلفائے راشدین کے حق کرنے کی ترتیب	۱۵۹	خدا جانے کتنے گھر سے کہا ہے	۱۹۹
مسجدوں کی بنیاد تقویٰ اور زینت	۱۵۰	حضرت عبداللہ بن سلام کا خطاب	۱۶۰	سلام کا طریقہ	۱۹۹
فضل مساجد	۱۵۰	حضرت علیؓ کا لقب	۱۶۰	خاص طریقہ سلام کا طریقہ	۱۹۹
مساجد کے چند آداب	۱۵۱	وارثات میں وصیت ہی وصیت ہی ہوا	۱۶۰	مسلمان کے حقوق	۱۹۹
احکامات مساجد کے علم میں ہیں	۱۵۱	حدیث راشدین کا تواتر ثبوت سے	۱۶	محبت کا نسخہ	۱۹۲
اقسام مساجد میں نماز میں	۱۵۱	قاضی شوشتری کی تحریر	۱۶	وہ بدل کو ستا ہوگا	۱۹۲
مسجد میں بیٹھنے کی دعوت	۱۵۲	شیعی اور تعصب	۱۶۱	ایک کا سلام عبادت کا سلام ہے	۱۹۲
عورتوں کا مسجد میں آنا	۱۵۲	حضرت نبی نے پڑھا، خطبہ جس کے تھے	۱۶۱	رخصت ہونے کی اجازت	۱۹۹
قرآن کی تائید	۱۵۲	اصحاب کی کتاب سے ثبوت	۱۶۰	مصر جس نے چاہیں جماعت دیں	۱۹۹
اللہ کے بندے	۱۵۲	کسریٰ کا خاتمہ	۱۶۲	اذان کا مسنون ہے رخصت کا طریقہ	۲۰۰
بازار والوں کی فضیلت	۱۵۲	حسن وحسین کا وار	۱۶۲	حضور ﷺ کے طلب کرنے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے	۱۶۰
عہد رسالت کے واقعات	۱۵۳	اصحاب کی شہادت اور (نفس) ترجیح	۱۶۲		
عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے	۱۵۳	خلافت کے نمبر سن	۱۶۳	آیہ تخییر فی الاصلاح	۱۶۰
قیامت کا دن	۱۵۴	کفوشت اور آیہ ہم کی بھول بھلیاں کوئی	۱۶۳	حضور ﷺ کی مدد چاہنے والے	۱۶۰
قریب خود دوڑ	۱۵۴	یاد فطرت فرشتے اصول کے	۱۶۳	۱۹۲ چیلوں کی کتابیں	۱۷۰
تارکی میں (رہے ہوئے (کافر)	۱۵۴	شکر کی ادا کرنے والے	۱۶۳	۱۹۲ کی تعلیم کے خصوصی	۱۷۰
پہلے سے قدرت کی نشانیاں ہیں	۱۵۷	تحسین نظر	۱۶۴	۱۹۲ دم ہونے قدرت کے لفظی آداب احکام	۱۷۰
ہر مخلوق اپنے طریقہ پر آ رہی ہے	۱۵۴	لفظی وضاحت	۱۶۴	صاحبین کی گفتگو میاں	۱۷۱
رفعت بارگاہ کا مقام	۱۵۵	پڑھ کر میں ہے	۱۶۴	چار باتوں کا آداب سے ادا کرنا چاہئے	۱۷۱
آنکھوں اور عبادت سے حاصل کرلو	۱۵۵	عقول عشرہ کی تعریف	۱۶۹	اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں ہوسکتا	۱۷۱
تعریفات کی مختلف بحثیں	۱۵۶	صراط الذین کی تفسیر	۱۶۳	عورتوں کو سورہ یوسف سکھانا	۱۷۱
وہ کتابیں ہوئے ہیں	۱۵۶	مسئلہ استعاذہ کا تکرر	۱۶۳	**سورۃ الفرقان**	۱۷۲
منافقین کا حشر	۱۵۶	حضرت سلمانؓ فارسی پر نعمت کا نزول	۱۱۵	حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا کتاب	۱۷۲
دل چاہیں	۱۵۷	خلافت راشدہ ... کے لائے	۱۶۵	قرآن کی قرأتیں	۱۷۲

برکت کا مطلب	۱۷۴	بڑھاپے کا دعوی کرنے والے کا جواب	۱۷۹	قوم ثمود کا کرتوت	۱۸۷
قرآن کو فرقان کہنے کی وجہ	۱۷۴	خلاصۂ حال	۱۸۰	کنوئیں والی قوم	۱۸۷
کمال اکمل بندہ	۱۷۴	شرکوں کے سب سوال ختم ہو چکے	۱۸۰	عجیب نیلیا	۱۸۸
قرآن کا پیغام منحصر ہے	۱۷۵	کافروں کے اعتراض کی تردید	۱۸۰	اونٹ ننھنے شیر جانے والا فائدہ	۱۸۸
کفر کی وبائی تاریخ	۱۷۳	کفار اپنے انجام کو پہنچ	۱۸۰	بھتیجہ قرآن	۱۸۸
حکومت میں کوئی شے کا شریک نہیں ہے	۱۷۳	شکر کی توفیق کا ملنا	۱۸۰	قرآن کا مطلب	۱۸۸
کفار کے مطالبہ پر بنیاد نہ رکھنے کی مثالیں	۱۷۳	پیغمبر اور ناصر	۱۸۰	قوم ثمود کی بستیاں	۱۸۸
حکم رسالت کی ذمہ داری	۱۷۳	منکر شکر کے عریاں تن	۱۸۱	عبرت آموزی میں رکاوٹ	۱۸۹
جھوٹے معبودوں کی خاتمہ کی	۱۷۳	گھبراؤ نہیں وقت آ رہا ہے	۱۸۱	استہزاء بازی	۱۸۹
کافروں کی بے سروپا باتیں	۱۷۴	مؤمن کو وحی کا اعزاز	۱۸۲	عذاب آنکھیں کھول دے گا	۱۸۹
قرآن کی صداقت کو اس کے اسلوب سے جانچو	۱۷۵	خود خاک ہو جائے گا	۱۸۲	کفر فاجر نفس کے بندے	۱۸۹
کافروں کی کوہ سفری	۱۷۵	ہوا پر حکومت	۱۸۲	چوپایوں سے بدتر انسان	۱۸۹
قرآن قوم کو مجنون کا ہم دعوی ہے	۱۷۵	اہل بیت کے خرچے	۱۸۲	پرندوں کا بولنا	۱۹۰
امت کی خصوصیات	۱۷۵	صنف دوم ورثہ میں غلط کا وقت	۱۸۲	عجیب لاوارثے کا کلمہ	۱۹۰
حضور ﷺ کی کافروں کی چند غلط فہمیاں	۱۷۵	اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال	۱۸۳	حضرت قاضی شاہ اللہ کی تحقیق	۱۹۰
کافروں کی وجہ تعجب ہے انبیاء پر	۱۷۵	اللہ کی بادشاہی ہوگی	۱۸۳	ہدایت اور ان کا حاصل	۱۹۱
کافروں کا ایک بیوقوفانہ خیال	۱۷۶	قیامت کے دن کی کمی	۱۸۳	حسن لکھنے	۱۹۱
کفار کے کرتوت اگر ظاہر ہوں	۱۷۶	کافروں کا بے بنیاد حسرت	۱۸۳	مرد اور عیسیٰ کی زندگی کا انجام	۱۹۱
ہدف سب کے برابر ہے مگر مقربین کا درجہ جدا ہے	۱۷۶	تقدیر کا نظام	۱۸۴	طہور کا معنی	۱۹۲
حضور ﷺ پر فخر پسندی	۱۷۶	گمراہوں کی بدبختی کا انجام	۱۸۴	خیمہ سے پیار ہو کر پہلے ہاتھ دھوئے	۱۹۲
کافروں کا اصل مقصد شرارت ہے	۱۷۷	صرف سوسن کی پاسداری	۱۸۴	کشتی بنانا	۱۹۲
شرارت پسندوں کا عذاب	۱۷۷	نیک و بد ساتھی کی مثال	۱۸۵	استقبال شدہ پانی	۱۹۲
حضرت نوح کا خلوص آخرت	۱۷۷	بد بخت قوم	۱۸۵	زمزم کا پانی	۱۹۲
دور نوح کی وسعت	۱۷۷	قرآن سے تذکر کی صورتیں	۱۸۵	سیت کا قصہ	۱۹۳
دور نوح میں بحر موسیٰ کی مچھلیں	۱۷۷	ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں	۱۸۵	پاک زمین کو پاک کرنا	۱۹۳
دور نوح کی نسل	۱۷۷	اصحاب ﷺ کی مدد کرے گا	۱۸۵	آب پاکی کا انعام	۱۹۳
نوح کے عمدہ ڈبوں میں بٹھائے گئے	۱۷۸	دشمنوں کا اعتراض	۱۸۶	لشکر کے لوگ	۱۹۳
سب سے پہلے بلیں چشمہ سے بچا	۱۷۸	قرآن پاک کی فضیلت	۱۸۶	بادل کا سایہ بننا	۱۹۳
مؤمنوں کا انعام	۱۷۹	قرآن بھجوانا تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں	۱۸۶	بارش پر سواب کیا ہے کہ کیا ہے	۱۹۴
اللہ نے اپنی عبرانی سے نام کر دیا	۱۷۹	قرآن شفائی جواب دیتا ہے	۱۸۶	آب ﷺ کو زادِ راہ سے مگر نہیں	۱۹۴
جہاں مشرکین جھوٹے معبودوں سے متعلق	۱۷۹	گمراہی پسند نہیں کا اصول	۱۸۶	کاٹھ بنانے والے	۱۹۴
معبودوں کا نافرمانی سے انکار برأت	۱۷۹	تین طرح لوگوں کو چلا جائے گا	۱۸۶	ختم نبوت کی حکمت	۱۹۵
اصلی معبودوں کو عبادت پر تعجب ہوگا	۱۸۰	تو ہر فرعون کا حق ہے ناشد	۱۸۷	کافروں کی طرف سے تعجبیں	۱۹۵

۱۹۴	اپنے گھروں پر لکھ رکھو	۲۱۳		۲۱۰	
۱۹۵	جسم کے ٹکڑے	۲۱۳		۲۱۰	
۱۹۵	جانوروں کی وفاداری	۲۱۳		۲۱۰	
۱۹۶	خوش میں سیاہ دلی	۲۱۳		۲۱۱	
۱۹۶	صحابہ کرام کے غائب پینے کا مقصد	۲۱۳		۲۱۱	
۱۹۶	قرآن سے محبت	۲۱۴		۲۱۱	
۱۹۷	انعام	۲۱۴		۲۱۲	
۱۹۷	سب سے بڑا گناہ	۲۱۴		۲۱۲	
۱۹۸	قرآن کے مخاطب کا مقام	۲۱۴		۲۱۲	
۱۹۸	قرآن کا فائدہ	۲۱۴		۲۱۳	
۱۹۸	عمر بھر کیے جانے والے گناہ	۲۱۵		۲۱۳	
۱۹۸	حضرت داؤد کا آنسو	۲۱۵		۲۱۳	
۱۹۸	ایک عالم کی توبہ	۲۱۵		۲۱۴	
۱۹۹	ایک بہت سے لوگوں کی توبہ	۲۱۵		۲۱۴	
۱۹۹	سو سے زائد خلیفہ	۲۱۵		۲۱۴	
۱۹۹	ہر بیماری کی دوا ہے	۲۱۶	**سورۃ الشعراء**	۲۱۷	
۱۹۹	چار قسم کے لوگ	۲۱۶	قرآن کا بیان	۲۱۷	
۱۹۹	ایک بوڑھے کا واقعہ	۲۱۶	حضرت موسیٰ کی پیدائش	۲۱۷	
۱۹۹	ایک عالم کی توبہ	۲۱۶	حضرت موسیٰ کا فرار	۲۱۷	
۱۹۹	مسلمانوں کو قرار کی توبہ	۲۱۶	حضرت موسیٰ کا مدین پہنچنا	۲۱۷	
۲۰۰	حضرت موسیٰ کا مدین پہنچنا	۲۱۶		۲۱۷	
۲۰۰	کھانے سے پہلے	۲۱۷		۲۱۷	
۲۰۰	کھانے کے بعد کی دعا	۲۱۷		۲۱۸	
۲۰۰	گناہ نہ کرو	۲۱۷		۲۱۸	
۲۰۰	قاتل شرک و ضرورت کا محل	۲۱۷		۲۱۸	
۲۰۰	جھوٹ کی قسموں سے بچو	۲۱۸		۲۱۸	
۲۰۱	غیبت کی حالت	۲۱۸		۲۱۸	
۲۰۱	مدینے کی بیماریاں	۲۱۸		۲۱۹	
۲۰۱	شکل کی مذمت	۲۱۹		۲۱۹	
۲۰۴	دو قسم کے لوگ	۲۱۹		۲۲۰	
۲۰۴	جنت کے دروازے	۲۱۹		۲۲۰	
۲۰۴	جنت کے دروازے	۲۱۹		۲۲۰	
۲۰۳	ملائکہ کی کے لئے	۲۱۹		۲۲۰	

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں	۲۲۴
لفظ ضلال کا مطلب	۲۲۳
آغاز نبوت	۲۲۴
فرعون کے معجزے کا مطالبہ	۲۲۴
رب العالمین کے متعلق فرعون کا سوال	۲۲۵
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب	۲۲۵
فرعون کی چال	۲۲۵
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا خطاب	۲۲۵
فرعون کا دوسرا اعتراض	۲۲۶
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدافعت	۲۲۶
اور تائید غیبی کا ظہور	۲۲۶
فرعونیوں کی دہشت گردی	۲۲۶
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ید بیضا	۲۲۶
فرعون کی پسپائی	۲۲۷
فرعون بھائیوں کا سحر پر اعتماد	۲۲۷
فرعون کے جادوگر مسلمان ہونے کے بعد	۲۲۷
جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج	۲۲۸
جادوگروں نے فرعون کی قوت کا سحر باطل کر دیا	۲۲۸
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگی	۲۲۸
فرعون کا سحر پر بھروسا	۲۲۸
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ	۲۲۸
جادوگروں کے ایمان کی بازی	۲۲۹
بنی اسرائیل کو مصر کا دوبارہ بادیا	۲۲۹
دریائے قلزم کے کنارے پر	۲۲۹
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ جل جلالہ	۲۳۰
سے دوسری ملاقات کے لیے	۲۳۰
روانہ ہونا	۲۳۰
فرعون اور اس کی لشکر کی غرقابی	۲۳۰
بنی کی کامیابی کی رسمی	۲۳۰
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ	۲۳۰
گوسالہ پرستی	۲۳۱
ہارون کا کام	۲۳۱
بلعم باعور کی حماقت بطور مثال پیش	۲۳۱
ایک انصاری صحابی کی حضور ﷺ	۲۳۲
سے زیادتی	۲۳۲
صحت پر شکر کرنا ہے	۲۳۲
حضور ﷺ کا عمل	۲۳۲
کافروں پر ظلم سے باز آؤ	۲۳۳
جزیرہ عرب	۲۳۳
اپنے انجام کو سوچو	۲۳۳
قوم والوں کی بے بسی	۲۳۳
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی	۲۳۴
قوم سے خطاب	۲۳۵
سرداروں کی بے پروائی	۲۳۵
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی	۲۳۵
قوم کی مخالفانہ روش	۲۳۵
غیر طبعی تعدد ازدواجی بیوی سے بھی حرام ہے	۲۳۶
قوم والوں کی دھمکی	۲۳۶
حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت	۲۳۶
حضرت لوط علیہ السلام کی دعا	۲۳۶
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی	۲۳۶
عذاب کی صورت	۲۳۶
قوم کی سزا	۲۳۶
مدین والے	۲۳۶
حضرت شعیب کی بھیجے	۲۳۷
نصاب قوم	۲۳۷
قوم کا جواب	۲۳۷
حضرت شعیب کی نصائح	۲۳۷
زلزلے اور آگ کا عذاب	۲۳۷
خدا کا کلام اپنے اوپر نازل کرانا چاہیے	۲۳۷
حضور ﷺ کو تسلی	۲۳۸
ظالموں کا انجام	۲۳۸
قوم کا جواب	۲۳۸
حضرت ابراہیم کا اطمینان بھرا	۲۳۹
خدا تعالیٰ ہی خواہش پوری کرتا ہے	۲۳۹
باز خواہی اور توبہ و مغفرت کا دروازہ کھلا ہے	۲۴۰
مغفرت اور بخشائش کا طریق	۲۴۰
مقام عصمت کی وضاحت	۲۴۰
حضور ﷺ کا واقعہ	۲۴۰
حضرت ابراہیم کی دعوت	۲۴۱
حضرت ابراہیم کا والد کیلئے استغفار	۲۴۱
بے کیف حال	۲۴۲
کافروں اور منافقوں کی رسوائی	۲۴۲
شرک اور شرک سے پاک حال	۲۴۲
کافر کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی	۲۴۳
شعیب دست بدعا	۲۴۳
بشارت اور نزع کا عذاب	۲۴۳
آخری معجزہ کیوں دیا	۲۴۳
انجام کار سب پر ستوں کا آخری حشر	۲۴۳
کافر کو کوئی دوسری طاقت کام آتے ہیں	۲۴۵
کافروں کی ناکام حسرت	۲۴۵
قصہ ہائے انبیاء کا سبق	۲۴۵
حضرت نوح کی دعوت	۲۴۵
ایک بڑے ہنگامہ کا انتظار ہے	۲۴۵
قیامت بے وقت آئے گی	۲۴۵
طوفان برپا ہونے سے پہلے	۲۴۶
قوم کے سرداروں کا استہزاء	۲۴۶
قوم نوح کا انجام	۲۴۶
غریبوں کو نکالا نہیں جا سکتا	۲۴۹
قوم والوں کی دھمکی	۲۴۹
حضرت نوح کی دعا	۲۴۶

نزول قرآن	۲۴۳
نبی کی صورتیں	۲۴۴
حضرت یحییٰ علیہ السلام	۲۴۴
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت	۲۴۴
آپ کی پیدائش سے متعلق قصہ	۲۴۴
آپ کا نام یحییٰ رکھنا	۲۴۶
نماز اور زکوٰۃ کی تاکید	۲۴۵
آپ کے والدین کا بانجھ ہونا	۲۴۵
حضرت یحییٰ کا نام	۲۴۵
حضرت یحییٰ کا حصول	۲۴۵
طلب ولد کا طریقہ	۲۴۵
حضرت زکریا کے بھی اولاد نہ ہونے کی وجہ	۲۴۶
بڑھاپے کا عذر	۲۴۶
اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا	۲۴۶
حضرت زکریا کی درخواست	۲۴۶
آپ کی دعا قبول ہونا	۲۴۶
آپ کا گونگا ہونا	۲۴۶
آپ کا عبادت میں مشغول ہونا	۲۴۶
آپ کا لوگوں سے اشارہ	۲۴۸
آپ کا صحت یاب ہونا	۲۴۸
حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا	۲۴۸
حضرت یحییٰ کا نام	۲۴۸
حضرت یحییٰ کی خصوصیات	۲۴۹
حضرت یحییٰ کی نبوت	۲۴۹
حضرت یحییٰ کی شہادت	۲۴۹
حضرت یحییٰ کا ذکر	۲۵۰
حضرت یحییٰ کا نام	۲۵۰
حضرت یحییٰ کی نبوت	۲۵۰
حضرت یحییٰ کی شہادت	۲۵۰
حضرت یحییٰ کی فضیلت	۲۵۱
حضرت یحییٰ کی نبوت	۲۵۱
حضرت یحییٰ کا نام	۲۵۱
حضرت یحییٰ کی نبوت	۲۵۱
حضرت یحییٰ کی شہادت	۲۵۱
حضرت یحییٰ کی فضیلت

حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملکہ	۲۶۷
حضرت سلیمان کی حکومت	۲۶۷
چیونٹیوں کی بھول پن گذر	۲۶۸
حضرت سلیمان کے معجزاتی انتظامات	۲۶۸
ہدہد کا حضرت سلیمان کا کشف	۲۶۹
قبائلی کا اعلان	۲۶۹
قبیلوں کی معاشرت کا نظام	۲۶۹
حیوانوں میں بھی پیغمبر ہی نقل موجود ہے	۲۶۹
ہدہد کا امام خطاب	۲۶۹
حضرت سلیمان اور ان کے لشکر	۲۶۹
کے متعلق ہدہد کا تبصرہ کرنا	۲۶۹
ملکہ سبا کی تاجپوشی	۲۶۹
حضرت سلیمان کا مکتوب الیہ بلقیس	۲۶۹
انعام کی آمد	۲۷۰
ہدہد کی واپسی اور	۲۷۰
ملکہ سبا کے تحفے قبول کرنے سے انکار	۲۷۰
چند بدکی تغیر حاضری	۲۷۰
ان کو اپنی ہیبت کی اور مطلع کرنا اپنے	۲۷۱
شاہوں اور امراء میں سے تخت بلقیس لانے کی بات	
اپنے لشکر کا معائنہ	۲۷۱
بلقیس میں سے ایک تخت لانے کا	۲۷۱
ایک جن کا آنا اور	۲۷۱
اور ایک عالم حضرت	۲۷۱
حضرت سلیمان کا جواب	۲۷۲
کام شکستی پر متقل ہونا چاہیے	۲۷۲
تخت کو کہنے کا وقت پہنچانے	۲۷۳
قوم سبا	۲۷۳
انعام بلقیس سے حاصل نہیں ہوتے	۲۷۳
کیا ہدہد نے واقعی یہ سب کچھ دیکھا	۲۷۴
ہدہد کی تحقیق	۲۷۴
بلقیس ۔ پیدائش سے حکمرانی تک	۲۷۵
بلقیس کی ماں	۲۷۵
بلقیس کا والد شہر	۲۷۵
بلقیس کا تخت	۲۷۶
قوم سبا کا شرک	۲۷۶
جانوروں کی طرح معرفت	۲۷۶
حضرت سلیمان کا خط	۲۷۶
ہدہد شانہ کے آپ	۲۷۶
گویا ہدہد بھی عام معاملات میں	۲۷۶
بات شریعت ہے	۲۷۶
مشرکین کی عقل ان کے پاس بھیجا جاتا ہے	۲۷۶
انسان کو خلائق کی رعایت ضروری ہے	۲۷۷
نہ بلقیس کے پاس	۲۷۷
بلقیس کا اپنے درباریوں سے مشورہ	۲۷۷
حضرت سلیمان کا خط کس رنگ میں تھا	۲۷۷
فواتیل کے چند آداب	۲۷۸
حضرت سلیمان کے خط کا اختصار	۲۷۸
کاتب بادشاہ کے لیے خط لکھنا کیا	۲۷۸
خط کا جواب دینا بھی سنت خلیفہ ہے	۲۷۸
خطوط میں بسم اللہ لکھنا	۲۷۸
آیت قرآنی جو دل اگر پر یا کسی کافر مشرک	۲۷۹
کے ہاتھ میں دیا جائز ہے	۲۷۹
خط مختصر، جامع، بلیغ اور موثر انداز	۲۷۹
میں لکھنا چاہیے	۲۷۹
خط کی اہمیت	۲۸۰
دو بادشاہوں کا مشورہ	۲۸۰
بلقیس کا فیصلہ	۲۸۰
بلقیس کے تحفے تحف	۲۸۱
بلقیس کا قاصد اور ان کو ہدایات	۲۸۱
حضرت سلیمان کے انتظامات	۲۸۱
بلقیس کے قاصدوں کا احساس کمتری	۲۸۱

حضرت سلیمان نے لشکر کو تخت لانے سے پہلے	۲۸۲
حضرت سلیمان نے خاطر خواہ جواب دیئے	۲۸۲
کافر کا عہد قبول کرنے کا اصول	۲۸۲
حضرت سلیمان کا جواب	۲۸۲
حملہ کی اطلاع	۲۸۳
بلقیس کی حضرت سلیمان کے ہاں	۲۸۳
حاضری کی تیاری	۲۸۳
حضرت سلیمان کا رعب	۲۸۳
بلقیس کے تخت دلجانے کا پروگرام	۲۸۳
بلقیس کا تخت پہچان لینے کی ایک اور نشانی	۲۸۴
آصف بن برخیا	۲۸۵
عفریت اور آصف میں فرق	۲۸۵
تخت بلقیس فی الفور حاضر ہو گیا، تصرف	۲۸۵
آصف بن برخیا کی دعا	۲۸۹
تخت الٰہی کا شکر	۲۸۶
شکر گزاری کا طریق	۲۸۶
تخت کے رنگ و روپ میں تبدیلی	۲۸۶
تخت کے ذریعہ بلقیس کے امتحان کی حکمت	۲۸۷
بلقیس کی روانگی	۲۸۷
بلقیس کے یقین کا اظہار	۲۸۷
حضرت سلیمان نے بلقیس کو کس سے منع کیا	۲۸۸
بلقیس حضرت سلیمان کے محل میں کیسے گئی	۲۸۸
تلاوت پہلے عورت کو دیکھ	۲۸۹
حضرت سلیمان نے بلقیس کو دعوت توحید	۲۸۹
بلقیس کے اسلام کا اعلان	۲۸۹
حضرت سلیمان کا بلقیس سے نکاح	۲۸۹
بلقیس کی پاکیزہ کمال	۲۸۹
قوم ثمود میں گروہ بندی	۲۸۹
حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم	۲۹۰
قوم ثمود کی حضرت صالح علیہ السلام کو فرمائش	۲۹۰
قوم ثمود کا سرداران	۲۹۰
حضرت صالح کا قتل پر عمل کا پروگرام	۲۹۰
ثمودیوں کی بربادی	۲۹۰

۲۹۱	دین کا کمال اور پاکیزگی	۲۹۷	دوم بار زندہ کرے گا	۳۰۵	گناہ گاروں کی تعلیم
۲۹۱	آخرت کا فاضل کی تدبیر کا سبب اصلی	۲۹۸	آسمان و زمین سے کھیتی کون اگاتا ہے	۳۰۵	غور و فکر کے بغیر نصیحت	
۲۹۲	قوم ثمود کی بستیوں کے کھنڈر	۲۹۸	تمہارے پاس مقابلہ کی کون؟	۳۰۵	مکروں سے تو امن تم ہو گئے
۲۹۲	ایمان والے کامیاب ہوئے	۲۹۸	دیکھیں کیسے تبدیلی کرتا ہے؟	۳۰۶	رات دن کے نظام پر غور کی دعوت
۲۹۲	حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت	۲۹۸	اللہ کے معبود ہونے پر ایک	۳۰۶	مشرک دلیل
۲۹۳	قوم والوں کا جواب	۲۹۸	دوسری طریق کی دلیل	۳۰۶	شوہر کا پوچھا جانا
۲۹۳	حضرت لوط علیہ السلام کی بددعا	۲۹۸	غلط مذہب کا مسئلہ	۳۰۶	وہ لوگ جن پر کبیرہ بات نہ ہوگی
۲۹۳	پتھروں کی بارش	۲۹۹	مخلوقوں کے خالق اور جاننے پر علم	۳۰۶	سورہ ایک میٹنگ ہے
۲۹۳	دعوت عام	۲۹۹	قیامت کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں	۳۰۷	حضرت ﷺ کا فکر آخرت
۲۹۳	مشرکوں کی حالت	۳۰۰	کم عقلوں کا انکار توہمت	۳۰۷	ضروری الفرشتہ
۲۹۴	اللہ کی خاطب مشرک کیوں نہیں ہوتے	۳۰۰	مشرکوں کی دلیلیں	۳۰۷	کل کائنات
۲۹۴	جھٹلانے سے ہدایت معدوم ہے	۳۰۱	قیام قیامت کی دلیلیں	۳۰۸	شہوات کی خصوصیات
۲۹۴	انجام	۳۰۰	منکروں کو دھمکی	۳۰۸	جبریل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام سے گفتگو
۲۹۴	زمین کا فرش کس نے بنایا	۳۰۰	پیغمبری سے اس کام پر دل پھیلانے	۳۰۸	سب سے پہلے پیدا ہونے اور سب سے آخر میں مرنے والے
۲۹۴	نہریں اور پہاڑ کس نے بنائے	۳۰۱	حضور ﷺ کی شفقت	۳۰۸	حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق
۲۹۴	دو پانیوں کا نظام کس نے بنایا	۳۰۱	مشرکوں کا مشرکین کیلئے عذاب	۳۰۸	متعدد پر صبر کا تذکرہ
۲۹۵	اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے	۳۰۰	صفات اللہ کا بیان ہے	۳۱۰	پیدائش کی طرح اعادہ ہے
۲۹۵	مظلوم کی فریاد کون سنتا ہے	۳۰۱	سب کے سب اعمال اللہ کے علم میں ہیں	۳۱۰	قیام پڑھنے سے جہنم کی حرکت
۲۹۵	مضطر کون ہے؟	۳۰۱	اہل کتاب کے جھگڑوں کا فیصلہ	۳۱۰	بڑی بڑی اہم باتیں
۲۹۵	بے کس کیلئے حضور ﷺ کی اتباع عمل کا ذریعہ	۳۰۱	آپ کو کسی سے خوف سے متاثر نہ ہوں	۳۱۰	دنیا میں کامیابی کیلئے مرتبہ کرنا
۲۹۵	مشرکوں کی دعا ما خلاص کی بنا پر شرپور	۳۰۲	مردوں کا حال	۳۱۰	صانع حقیقی کی کاریگری
۲۹۵	قسموں کی ہے	۳۰۲	مسئلہ سماع اموات	۳۱۱	نیک عمل اور آپ کا بدلہ
۲۹۵	تمین دعا کیا	۳۰۲	نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟	۳۱۱	بڑی کبیرہ بات
۲۹۶	دعا قبول ہونے کے حالات میں سے ہے	۳۰۳	ایمان کرنے والا پاتا ہے	۳۱۲	منظم و سیع کلام
۲۹۶	ایک بے کس کی مجھے کا عجیب واقعہ	۳۰۳	قیامت کی باتیں نشانیاں	۳۱۲	کامل قدرت اور توحید کی
۲۹۶	ایک بزرگ کا عجیب واقعہ	۳۰۳	رب کو پہچاننے کے لئے کیا	۳۱۲	قرآن کے دو حصے محبت اور قرآن کی پیشگوئی
۲۹۷	تم میں کون زیادہ عقل مند بنتا ہے؟	۳۰۴	قیامت کی سب سے بڑی علامت	۳۱۳	عرب کی گمراہی سے نبی اور امت کی مشابہت ہے
۲۹۷	غور کرو حقیقت کھلے گی	۳۰۴	دابۃ کی گفتگو اور انسانی	۳۱۴	ماتحتی کے مناسب کام کا شکر
۲۹۷	جنگل اور باغ کون اگاتا ہے	۳۰۴	دابۃ الارض کا حلیہ و وصف	۳۱۴	آیت انبیو
۲۹۷	مخلوق بتاؤ	۳۰۴	دابۃ الارض کا حلیہ و وصف	۳۱۴	سزا کی تاخیر کو غلط نہ سمجھو
۲۹۷	بادہ و خرما کون بھیجتا ہے	۳۰۵	نشانیاں ظاہر ہونے کا	۳۱۳	سورہ کے مضامین کا خلاصہ
۲۹۷	یہ سب کچھ جھوٹے معبودوں کے بس کا کام ہے؟	۳۰۵	حضرت سلیمان علیہ السلام نے دابۃ الارض کو دیکھا	۳۱۳	اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا
۲۹۷	کس نے ابتداء پیدا کیا اور کون	۳۰۵	مومنین و کافر کا امتیاز		

سورۃ القصص	۳۴۳	فرعون کے مشورے	۳۴۴
حضرت موسیٰ کا حساس پر قابو پانے کی	۳۴۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر	۳۴۵
سورۃ القصص کا فضائل	۳۴۳	مشکلات سفر	۳۴۵
فضیلت کی اہم وجہ کیا ہے تلاوت	۳۴۴	مدین پہنچنا	۳۴۵
بنی اسرائیل نے کیا کیا	۳۴۴	دو عورتوں کو پریشانی	۳۴۵
حضرت ابراہیم کی تین قسمیں	۳۴۴	بکریاں پانی	۳۴۵
فرعون و ہامان	۳۴۴	حضرت موسیٰ نے بکریوں کو پانی پلایا	۳۴۶
فرعون کے مصاحب کون کون سے تھے	۳۴۴	والد کو قصہ سنایا بلوایا	۳۴۶
محمد مصطفیٰ کی صفت	۳۴۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا	۳۴۹
حضرت ابراہیم کے فرزندوں کی نسبت	۳۴۵	حضرت موسیٰ کی طاقت	۳۴۶
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام	۳۴۵	دو دفعہ جس سے پوچھ گچھ ہوئی	۳۴۷
ام موسیٰ کا دکھ	۳۴۵	موسیٰ کا پیٹ بھرنے	۳۴۷
حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی	۳۴۵	قوم شعیب قصہ، تفصیل کی نوعیت میں	۳۴۸
حضرت موسیٰ کی والدہ کی	۳۴۵	ایک فی فی کی دعا	۳۴۸
حضرت موسیٰ کی بہن کا	۳۴۵	حضرت موسیٰ کے حضرت شعیب کا پیغام	۳۴۹
حضرت موسیٰ کے بھائیوں کی	۳۴۵	حضرت شعیب کی بیٹیوں	۳۴۹
فرعون کی بیوی کا موسیٰ کو گود لینا	۳۴۵	تنگی کے بعد آسانی	۳۴۸
حضرت موسیٰ کا دودھ پینا	۳۴۵	حضرت موسیٰ کا	۳۴۸
حضرت شعیب علیہ السلام کی قبل از نبوت	۳۴۹	حضرت شعیب علیہ السلام کی	۳۴۹
حضرت موسیٰ کا قتل خطا	۳۴۹	حضرت شعیب کی بیٹی کا	۳۴۹
حضرت شعیب کی بیٹی کا	۳۴۹	حضرت موسیٰ کی دعا	۳۴۹
حضرت موسیٰ کا مصر سے	۳۴۹	مدین کا راستہ	۳۴۹
حضرت موسیٰ کا مدین کی طرف	۳۴۹	حضرت موسیٰ کا عصا

۳۴۰	...	۳۵۰	...
۳۴۱	...	۳۵۱	...
۳۴۲	...	۳۵۲	...
۳۴۳	...	۳۵۳	...

اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں سکتی	۳۱۶	قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ	۳۳۷
بنی نوع انسان	۳۱۶	اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟	۳۳۸
تمام انبیاؑ کی دعوت ایک تھی	۳۱۶	سورۂ قرآن کے مضامین	۳۳۸
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ	۳۱۷	خدا پر ایمان سے روکنے کی وجہ	۳۳۹
بنی نوع انسان کی ظاہری شکل	۳۱۷	[illegible]	۳۳۹
[illegible]	۳۱۷	[illegible]	۳۳۹
[illegible]	۳۱۸	[illegible]	۳۴۰
[illegible]	۳۱۸	[illegible]	۳۴۰
[illegible]	۳۱۸	[illegible]	۳۴۱
[illegible]	۳۱۹	[illegible]	۳۴۱
[illegible]	۳۱۹	[illegible]	۳۴۱
[illegible]	۳۱۹	[illegible]	۳۴۲
[illegible]	۳۲۰	[illegible]	۳۴۲
[illegible]	۳۲۰	[illegible]	۳۴۲
[illegible]	۳۲۱	[illegible]	۳۴۳
[illegible]	۳۲۱	[illegible]	۳۴۳
[illegible]	۳۲۱	[illegible]	۳۴۳
[illegible]	۳۲۲	[illegible]	۳۴۴
[illegible]	۳۲۲	[illegible]	۳۴۴
[illegible]	۳۲۲	[illegible]	۳۴۴
[illegible]	۳۲۳	[illegible]	۳۴۵
[illegible]	۳۲۳	[illegible]	۳۴۵
[illegible]	۳۲۳	[illegible]	۳۴۵
[illegible]	۳۲۴	[illegible]	۳۴۶
[illegible]	۳۲۴	[illegible]	۳۴۶
[illegible]	۳۲۴	[illegible]	۳۴۶
[illegible]	۳۲۵	[illegible]	۳۴۷
[illegible]	۳۲۵	[illegible]	۳۴۷
[illegible]	۳۲۵	[illegible]	۳۴۷
[illegible]	۳۲۶	[illegible]	۳۴۸
[illegible]	۳۲۶	[illegible]	۳۴۸
[illegible]	۳۲۶	[illegible]	۳۴۸
[illegible]	۳۲۷	[illegible]	۳۴۹
[illegible]	۳۲۷	[illegible]	۳۴۹
[illegible]	۳۲۷	[illegible]	۳۴۹
[illegible]	۳۲۸	[illegible]	۳۵۰
[illegible]	۳۲۸	[illegible]	۳۵۰
[illegible]	۳۲۸	[illegible]	۳۵۱
[illegible]	۳۲۹	[illegible]	۳۵۱
[illegible]	۳۲۹	[illegible]	۳۵۱
[illegible]	۳۲۹	[illegible]	۳۵۲
[illegible]	۳۳۰	[illegible]	۳۵۲
[illegible]	۳۳۰	[illegible]	۳۵۲
[illegible]	۳۳۱	[illegible]	۳۵۳
[illegible]	۳۳۱	[illegible]	۳۵۳
[illegible]	۳۳۱	[illegible]	۳۵۳
[illegible]	۳۳۲	[illegible]	۳۵۴
[illegible]	۳۳۲	[illegible]	۳۵۴
[illegible]	۳۳۲	[illegible]	۳۵۴
[illegible]	۳۳۳	[illegible]

حقیقت کا ظاہر ہو جانا	۳۹۲	جھوٹے معبودوں کا انجام	۳۹۵	ادھی شان والقدرتی ہے	۴۰۲
اہل مکہ کیلئے امن کی نعمت	۳۹۲	نیک وبد کے فیصلہ کا بیان	۳۹۵	شرک کی برائی جیسے عام فہم مثال	۴۰۲
سب سے بڑی ناانصافی	۳۹۲	نیکیوں کا انعام	۳۹۵	خواہش پرستی کا انجام	۴۰۳
اللہ کیلئے جہاد کا حکم	۳۹۲	خیر کا طلبی و مطلوب	۳۹۵	قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو	۴۰۳
بارگاہ الٰہی کا قرب	۳۹۲	جنت میں خوش گوار کی	۳۹۶	فطرت انسانی	۴۰۳
سورۃ الروم	۳۹۷	کافر جنگ کی سزا	۳۹۶	ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے	۴۰۳
عرب سے قریب کی زمین	۳۹۷	منصفہ ہوا	۳۹۶	مشرکوں کے لئے	۴۰۴
دو جانوں کی فتح پر مشرکین کی خوشی	۳۹۷	پاداشی اور پاداش کی تفصیلات	۳۹۷	فطرت توحید کی رکاوٹ	۴۰۴
ظاہر بین کافروں کا ذکر	۳۹۸	پاداش کافروں کا ذکر تفصیل سے	۳۹۷	آخرت کا ظہور حضرت دانیال نبی کے لئے	۴۰۴
دو جہاں کا خالق و مالک ایک ہے	۳۹۸	انعام کا وعدہ	۳۹۷	طبیعت ثانیہ حال سنتی	۴۰۴
دو جہاں کے خالق کی پہچان	۳۹۸	سب سے بڑا عمل	۳۹۷	تجلی حق کی استعداد	۴۰۵
ابتداء اسلام کے وقت کی	۳۹۸	زمین پر چلنے اور تواضع میں بھلائی ہے	۳۹۷	فرقہ پرستی دین فطرت کے خلاف ہے	۴۰۵
نبی الرحمۃ کی حقانیت	۳۹۸	سہارا نہ لیا کیا ہے؟	۳۹۷	اہل بدعت	۴۰۵
قدرتوں کی بڑی اور تصویر کی چھوٹی کاری	۳۹۸	چار بڑی اور چھ چھوٹے	۳۹۸	ایسا ہے والا فاجر	۴۰۵
حضرت ابوبکرؓ کی مشرکین سے ٹکر	۳۹۹	سب سے بڑی کلام	۳۹۸	شیطان کا کام	۴۰۵
صلہ رحمی	۳۹۹	حضرت ابراہیمؑ خلیل کا نام کیسے ہوا؟	۳۹۸	آخرت کی گھر و بندگی	۴۰۵
قدرتوں کا مقابلہ اور انبیاء کی نصرت کی	۴۰۰	رات کے نقصان کا ازالہ	۳۹۸	مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہے	۴۰۶
حضرت ابوبکر صدیقؓ سے بات	۴۰۰	نیند رات کے کاموں میں	۳۹۸	بندوں کی حالت	۴۰۶
اہل یمن صفت کی صفت	۴۰۱	قدرت الٰہی کی کارسازیاں	۳۹۸	مؤمن کی حالت	۴۰۶
حضرت ابوبکرؓ کی حیثیت	۴۰۱	علی سے کلیتہ انسان	۳۹۹	شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے	۴۰۶
دو جہاں کے خالق کے اسباب	۴۰۱	تیکی اچھے شعور سے	۳۹۹	شرک اور مؤمن کی فرق	۴۰۷
مسلمانوں کی خوشی کا دن	۴۰۲	قوالہ تمائل کا کلام	۳۹۹	ہر حال میں حامی و پناہ ہے	۴۰۷
اللہ کی مخلصین اللہ ہی چاہتا ہے	۴۰۳	دوسری آیت قدرت سے	۳۹۹	ضرورت مندوں کی خبر گیری	۴۰۷
تو جوں کی ظاہر پرستی	۴۰۳	ساتویں رحمت	۳۹۹	ماں کے حقوق	۴۰۷
مصیبت میں پڑ کر آخرت سے	۴۰۳	شکل وصورت اور بولیوں کا اختلاف	۴۰۰	رنگ و نور و سو کا فرق	۴۰۸
خلقت و نائی کیلئے	۴۰۳	تیسری آیت قدرت	۴۰۰	اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی	۴۰۸
تخلیق کائنات کا ایک مقصد ہے	۴۰۳	انسان کی دو حیثیتیں	۴۰۰	عمل واعمال کی برکت	۴۰۸
اپنے آپ میں غور کرو	۴۰۳	چوتھی آیت قدرت	۴۰۰	خاندانوں کی ایک رسم کی اصلاح	۴۰۹
غور و فکر کا حاصل	۴۰۴	موجودہ تباہی صنعتی ترقی کے مقابلہ کیلئے	۴۰۰	ماہ جلالت الٰہی کا کام ہے	۴۰۹
ماضی کی طاقتور اقوام سے عبرت پکڑو	۴۰۴	بارش کا انتظام	۴۰۱	فروغ کا فرق	۴۰۹
دل کے کیلئے دیکھنا ظاہر	۴۰۴	آسمان و زمین کا بنانا	۴۰۱	بگاڑ کا سبب	۴۰۹
تو نہیں خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں	۴۰۵	آسمان و زمین میں تصرف اللہ ہی کا ہے	۴۰۱	بارش کے مثل کلام	۴۰۹
گناہ کا اثر	۴۰۵	اول تا آخر یہی کارخانہ ہے	۴۰۱	فسادِ عقائد اور دینی اخراف میں	۴۰۹

۴۰۱	نمازوں کی حفاظت	۴۱۶	کامل بندوں کا ذکر کرنے کا اثر	۴۳۱	زبان عمل سے شکر
۴۰۲	اختیار، عجب، کبر، غرور، حسد سے بچنے کی تلقین	۴۱۷	**سورۃ لقمان**	۴۳۲	فہرست سورۃ لقمان، اجزاء اور برکات، زمانہ نزول
۴۰۳	مصائب کے وقت اخلاص و ایمان	۴۱۷	سرخیل جماعت درست	۴۳۳	حضرت لقمان کی کنیت اور نام
۴۰۴	بلا واسطہ اور بالواسطہ عمل کی تقریر	۴۱۷	حکمت کا ذکر	۴۳۴	حضرت لقمان کا پیشہ
۴۰۵	شرک کی مذمت	۴۱۷	مخلوقات کے کرشمے	۴۳۵	حضرت لقمان کی حکمتیں
۴۰۶	ظلم کا مطلب	۴۱۷	قرآن کا سرچشمہ، مخلص بندوں کا وصف	۴۳۶	ایمان مکمل ہونے کی علامت
۴۰۷	قیامت کا دن	۴۱۸	گانا سننے کا پیشہ	۴۳۷	شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے
۴۰۸	نیک و بد کا امتیاز	۴۱۸	گانا سننے کی سزا	۴۳۸	شرک کیا ہے
۴۰۹	نیک عمل کا ثواب	۴۱۸	حضرت لقمان کا تحکیمی	۴۳۸	والدین کے ساتھ حسن سلوک
۴۱۰	اعمال پر مغفرت کا جواز	۴۱۹	اطفال کا حصول	۴۳۹	بچے کا دودھ چھڑانے کی مدت
۴۱۱	مخلوق کے مقابلہ میں خالق کی جھلکیاں	۴۱۹	مسئلہ سماع	۴۳۹	اللہ تعالیٰ اور والدین کا شکر
۴۱۱	مخلوق کی رحمت بندے میں لے جانے کی	۴۱۹	غیر شرعی کام محرومی ہے	۴۴۰	والدین کی حضرت معاذؓ کو پیغام خطاب
۴۱۱	مسلموں کی آبرو کی حفاظت	۴۱۹	شیطانی کے موقع کی تردید	۴۴۰	شرک محض ظلم والدین کی نافرمانی ہی نہیں
۴۱۲	حضور ﷺ کی نماز سے برات	۴۲۰	ابلیس کی تدبیر	۴۴۰	حضرت مسعودؓ کی مالی اور والدہ کی حالت
۴۱۲	بجز کی مانگے	۴۲۰	گانا سننے والوں سے حضرت سلمانؓ کی ملاقات	۴۴۱	والدین سے حسن سلوک کی تاکید
۴۱۲	بیماری کی حالت میں کوئی دوا قبول نہ ہونا	۴۲۱	گانا سننے والوں کے عبادتیں نہ قبول ہونے کا حکم	۴۴۱	حضرت ابن مرثد رضی اللہ عنہ کے والد کا مقام
۴۱۳	دو گنہگاروں کی بخشش کی شرط	۴۲۱	چار گناہ قبیلی	۴۴۱	والدین کی خدمت اور رب شکر ادا کرنے کا حکم
۴۱۳	بارش سے نظام کے ثبوت	۴۲۱	شراب، جوا اور طبلہ سارنگی	۴۴۱	حضور ﷺ اور صحابہ کرام کا بچوں کو
۴۱۳	زمانہ جاہلیت کے کرتوں سے	۴۲۲	غنا کی برائی کے ساتھ ملحقہ چیزیں	۴۴۲	بچوں سے پیار اور خیر سے
۴۱۴	عمر، مال، عورت، موسم کی زندگی	۴۲۲	کے متعلق اشعار کا جواب مختصر لکھیں	۴۴۲	مخلوق کل بھی حاضر کیا جائے گا
۴۱۴	کوئی نہ جانے کہ قیامت کب آئے گی	۴۲۲	قرآن سے اعراض	۴۴۲	حضرت لقمان کے بیٹے کا خیال
۴۱۴	موت سب کا مسئلہ	۴۲۲	زمین کی مضبوطی	۴۴۲	والد اور والدہ کا ذکر ساتھ ہوا
۴۱۵	انسانی زندگی کے تین دور	۴۲۲	زمین کا تھمنا	۴۴۲	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
۴۱۵	قیامت آنے کی وجہ، باقی زندگی کی	۴۲۲	مشرکین کے معبود جھوٹے معبود ہیں	۴۴۲	نافرمانی کی مثالوں سے کو برداشت کرو
۴۱۵	حقیقت کھلنے کی	۴۲۲	حضرت لقمان کی دانائی	۴۴۲	صبر استقامت کی اہمیت
۴۱۵	بارش کی زندگی	۴۲۳	حضرت لقمان کی شرک سے ممانعت کی	۴۴۳	تکبر اور شیخی نہ کرو
۴۱۵	مشرکین کی غلط سوچ	۴۲۳	خاموشی دانائی کی حکمت ہے	۴۴۳	حضرت سلیمان کی شان
۴۱۵	مشرکین کے خیال کی تردید	۴۲۳	تین بڑے بزرگ	۴۴۳	حضرت ابوبکر صدیقؓ کا خطبہ
۴۱۵	تم بھی اپنے بھوت نہ بولی، تعالیٰ	۴۲۳	حکمت تک پہنچانے والے اقوال	۴۴۳	حضرت حسنؓ کا قول
۴۱۶	کوئی جانور طاقت بھی نہ لے سکے گی	۴۲۳	نعمتوں کی شکر گذاری	۴۴۳	تکبر عمل کا دشمن
۴۱۶	تفسیر آیات	۴۲۴	حکمت اور شکر	۴۴۴	تکبر انانی کا بانی
۴۱۶	عقیدہ علم کا انجام	۴۲۴	شکر کے تین درجے	۴۴۴	حضرت عائشہؓ کا حضرت طرفہ سے تعزیز
۴۱۶	وصیت لقمان علیہ السلام کی شروع کی ہے	۴۲۴	شکر کا اصلی اور اعلیٰ مقام	۴۴۴	کوہ ہمدان

سورة السجدة

جہاد کا دائمی حکم	۴۵۳	نبی ﷺ کے گھر	۴۵۹	آنحضرت ﷺ کی خوشی کا راز	۴۶۱
غیب کی خبروں کا ظہور	۴۵۳	نبی کے گھر میں	۴۵۹	صحابہ کرام کے گھروں میں	۴۶۲
مظلوم عورتوں کی دادرسی پر زور دینے کا حکم	۴۵۳	حضرت زینب رضی اللہ عنہا	۴۶۰	حجاب شرعی	۴۶۳
صبر کا حکم دینا ہے	۴۵۳	کھول دیں جانا غلط ہے	۴۶۰	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا	۴۶۴
کفار کا مطالبہ کہ ہمارے لئے کوئی معجزہ دکھائیں	۴۵۳	۔۔۔ کی طرف سے اجازت کی آیا	۴۶۰	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کا	۴۶۴
اسلام کی کمزوری	۴۵۴	تحیتہ کی ابتداء	۴۶۰	وہ اس حجرہ کا نقشہ	۴۶۰
فتح داخل کا وعدہ	۴۵۴	حجاب کا حکم عورتوں کے لئے	۴۶۰	کاشانہ نبوت کی تعمیر	۴۶۵
فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ	۴۵۴	حضرت ﷺ کی ازواج کا مقام	۴۶۱	کھجور کے اعلیٰ قسم کے پتے	۴۶۶
۔۔۔ کی عبوریت کی وجہ	۴۵۴	حضور ﷺ کی ازواج کی مرکزی حیثیت	۴۶۱	۔۔۔ کی رسائی	۴۶۸
۔۔۔ کی عبوریت کا	۴۵۵	۔۔۔ کی ازواج کے حضور ﷺ سے	۴۶۲	حضرت ۔۔۔ کی شادی	۴۶۹
وفات کا وقت	۴۵۵	ازواج مطہرات کی حضور ﷺ سے	۴۶۲	سماجی کا خوف	۴۶۹
حکم پہنچا بلا بلا کے	۴۵۵	امہات المومنین کی دنیا سے	۴۶۳	حضرت ۔۔۔ کی وفات پر شہادت	۴۶۹
بھی ہوتا ہے وہ افلاق	۴۵۵	ازواج مطہرات سے حجاب کا حکم ہے	۴۶۳	حضرت ﷺ کا خطبہ کی نماز پڑھنا	۴۶۹
۔۔۔ کی ﷺ کے گھر میں	۴۵۵	حضرت ۔۔۔	۴۶۴	حضرت ۔۔۔ کا ۔۔۔ سے	۴۶۹
۔۔۔ کی تعلیمات	۴۵۶	۔۔۔ کی ۔۔۔	۴۶۴	۔۔۔ کی ۔۔۔	۴۶۹
۔۔۔ کی ۔۔۔

۵۰۵		۵۰۶		۵۰۷	

تعلیم مرد کے اوصاف	۴۹۸	اہل بیت میں اور [illegible]	۵۰۵	[illegible]	۵۱۲
کلمہ طیبہ کی فضیلت	۴۹۸	جانبداری کو مستلزم	۵۰۶	[illegible]	۵۱۳
امت میں [illegible]	۴۹۸	حدیث سلسلہ [illegible]	۵۰۶	[illegible]	۵۱۴
[illegible]	۴۹۸	[illegible]	۵۰۶	[illegible]	۵۱۴
[illegible]	۴۹۹	[illegible]	۵۰۷	[illegible]	۵۱۴
[illegible]	۴۹۹	[illegible]	۵۰۷	[illegible]	۵۱۴
[illegible]	۵۰۰	[illegible]	۵۰۷	[illegible]	۵۱۵
[illegible]	۵۰۰	[illegible]	۵۰۸	[illegible]	۵۱۵
[illegible]	۵۰۰	[illegible]	۵۰۸	[illegible]	۵۱۶
[illegible]	۵۰۱	[illegible]	۵۰۸	[illegible]	۵۱۶
[illegible]	۵۰۱	[illegible]	۵۰۸	[illegible]	۵۱۶
[illegible]	۵۰۱	[illegible]	۵۰۹	[illegible]	۵۱۷
[illegible]	۵۰۱	[illegible]	۵۰۹	[illegible]	۵۱۷
[illegible]	۵۰۱	[illegible]	۵۰۹	[illegible]	۵۱۷
[illegible]	۵۰۱	[illegible]	۵۰۹	[illegible]	۵۱۸
[illegible]	۵۰۲	[illegible]	۵۰۹	[illegible]	۵۱۸
[illegible]	۵۰۲	[illegible]	۵۱۰	[illegible]	۵۱۸
[illegible]	۵۰۲	[illegible]	۵۱۰	[illegible]	۵۱۹
[illegible]	۵۰۲	[illegible]	۵۱۰	[illegible]	۵۱۹
[illegible]	۵۰۳	[illegible]	۵۱۰	[illegible]	۵۱۹
[illegible]	۵۰۳	[illegible]	۵۱۰	[illegible]	۵۱۹
[illegible]	۵۰۳	[illegible]	۵۱۱	[illegible]	۵۲۰
[illegible]	۵۰۳	[illegible]	۵۱۱	[illegible]	۵۲۰
[illegible]	۵۰۴	[illegible]	۵۱۱	[illegible]	۵۲۰
[illegible]	۵۰۴	[illegible]	۵۱۱	[illegible]	۵۲۰
[illegible]	۵۰۵	[illegible]	۵۱۲	[illegible]	۵۲۰
[illegible]	۵۰۵	[illegible]	۵۱۲	[illegible]	۵۲۰

درود بھیجنے والوں پر مستزاد	۵۴۷
آنحضرت ﷺ کے دو نام احمد و محمد	۵۴۸
ہزار نفسِ مقدسہ ﷺ کے نام پر ہونے	۵۴۹
کے اعتبار سے بہتر کے اہل	۵۴۹
رسول اللہ ﷺ پر سلام کی انتہائی کیفیت	۵۴۹
ایک خصوصی درود پر بشارت	۵۴۹
حضور ﷺ کا قرب کا حصول	۵۴۹
سلام پہنچانے والے فرشتے	۵۴۹
سلام کا جواب	۵۴۹
اس مضمون اور اس موضوع کا حصول	۵۴۹
تمام گناہ اور ہوا ہو جائیں گے	۵۵۰
گھر پر سلام	۵۵۰
ستر تعظیم	۵۵۰
حضور ﷺ کی شفاعت	۵۵۰
حضور ﷺ کی خوشی	۵۵۰
دعا کی قبولیت	۵۵۰
بخشش و رحمت	۵۵۰
اصر پر اجر جنت ثواب	۵۵۰
سب کام میں ہر جہت دعا	۵۵۰
دعا کے لیے شام کے مشغولوں کے ہم اوقات	۵۵۰
گناہوں کی صفائی	۵۵۱
بھوک اور فاقے کی کثرت	۵۵۱
کتاب میں اور دعا لکھنے کا ثواب	۵۵۱
جہاد کے علاوہ لکھنے مطلوب علوم کا مسئلہ	۵۵۱
صحابہ کرام کی عظمت	۵۵۲
فائدے لکھنے حضور ﷺ کی محبت بڑھنا دعا	۵۵۲
صلوٰۃ و سلام کا طریقہ	۵۵۲
رسول اللہ ﷺ کا نبیہ اور نبی ہونا	۵۵۳
پہلی کل صحیفوں کی فضیلت اور حاصل	۵۵۳
دین آسمانی کا کتنی	۵۵۴
رسالت اللہ ﷺ کو ابدی معجزہ ملنے	۵۵۴
آنحضرت ﷺ کو اولیٰ معجزہ ملنے کا مطلب	۵۵۴
حضرت محمد ﷺ کی خصوصیات	۵۵۴

حضرت خاتم النبیین کی خصوصیات	۵۵۴
امت خاتمی کی کتابوں سے جامعیت	۵۵۴
توہین رسالت کے مجرم کی سزا	۵۵۴
آل رسول اللہ	۵۵۴
صحابہ اور آل رسول حقوق	۵۵۴
حضرت علی کی خصوصیات	۵۵۵
آداب زیارت قبر	۵۵۵
بہشتی عورتوں کا مہر	۵۵۵
پردہ کا حکم	۵۵۵
عورت پردہ کرنے ضروری کام کیلئے	۵۵۶
عورت باہر نہ نکلے	۵۵۶
پردہ کا طریقہ	۵۵۶
حضور ﷺ کی حیا حیرت میں	۵۵۶
چادر اوڑھنے کی صورت	۵۵۶
باہر نکلنے کیلئے پردہ کے دو مقصد	۵۵۶
جلباب عورت کا چہرہ اور ہتھیلی کی کھلی	۵۵۷
طرف دیکھنا ممنوع ہے	۵۵۷
پردہ کے دو رخ	۵۵۷
نماز اور حجاب میں احتیاط	۵۵۷
مطلقہ کے لیے مکان کا حکم	۵۵۷
مطلقہ کی ایذا کا اور ان کلمہ باپ	۵۵۷
فساد میں کا قتل قتل	۵۵۷
کفار کیلئے کفن	۵۵۸
مرتد کی سزا	۵۵۸
ایذاء رساں کو اپنی پھیلانا حرام ہے	۵۵۸
فاسق شرابی کا قانون	۵۵۸
انعام گفتگو کے کمال دیکھو	۵۵۸
مستورات کی ہے	۵۵۸
قیام قیامت کا علم	۵۵۸
طعون زدہ کا جواب	۵۵۹
آنحضرت کی حسرت	۵۵۹
بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا	۵۵۹
حضرت عمل علیہ کا ہاتھ بنی اسرائیل کی شرارتیں	۵۶۰

حضرت موسیٰ کی بندگی دل کی تسبیح	۵۶۰
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسبیح	۵۶۰
آنحضرت ﷺ پر ایک گرانی	۵۶۰
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جاہت	۵۶۰
سیدھی بات کہو	۵۶۱
انسان کی تخلیق و ساخت	۵۶۱
حضرت آدم کی خلقت کی چیز کمزور	۵۶۲
زمین و آسمان کی حالت	۵۶۳
انسان کی خطاء	۵۶۳
انسان کی امانت	۵۶۴
امانت کے اٹھ جانے کا آلہ بیلہ	۵۶۴
چادر نہ اوڑھنے کا معاف	۵۶۵
امانت داری دلی کی صفت ہے	۵۶۶
قریب رہنے والے دلی کا شوق	۵۶۶
عرض امانت کا وقت	۵۶۶
امانت کی ادائیگی فرض ہے	۵۶۷
آیت امانت کی تفسیر	۵۶۷
حضرت حکیم امانت تھانوی کا اوشاد	۵۶۸
حضرت شیخ بندوقی کا اوشاد	۵۶۸
امانت کے متعلق چالیس اقوال	۵۶۹
عہدات کا کافی خیانت ہے مماثل	۵۶۹
حضرت آدم امانت	۵۶۹
امانت کی تشریح	۵۶۹
حضرت فاطمہ شہید ہونے کی تحقیق	۵۷۵
علامہ بیضاوی کی تحقیق	۵۷۵
انسان کے ظلوم و جہول ہونے کا مطلب	۵۷۵
ترکیب نشر و نظم کی ہے	۵۷۶
صالحین کی خبر اور ان کا انجام	۵۷۶
پانچ امانت کا نتیجہ	۵۷۸
شرعی ذمہ داری کی فرض	۵۷۸

☆ ☆ ☆

سورۃ المؤمنون

سورۃ مؤمنون مکہ میں اتری اور اس کی ایک سو اٹھارہ آیتیں ہیں اور چھ رکوع

جس نے اس کتاب میں چھ طاق تک اول سے آخر تک عبارت میں کھرے سے کھوٹے کو اور اندر خارجی دلیلوں سے باطل کو جدا کر دیا ہے ایسے خدا کی تعریف ہے۔ (از ابن عباس رضی اللہ عنہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ

کامیاب ہو گئے ایمان والے جو کہ وہ

فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

نماز میں عجز کرنے والے ہیں

خشوع کا معنی

"خشوع" کے معنی ہیں کسی سے ڈرتے ہوئے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست ہو جانا۔ "خاشعون" کی تفسیر "خائفون" (ڈرنے والے) سے کی ہے اور آیت "وَلَا تَخْشَعُ اَصْوَاتُهُمْ اِلَّا هَمْسًا" بھی دلالت کرتی ہے کہ "خشوع" میں ایک طرح کا سکون و ٹھہراؤ ضرور ہے۔ قرآن کریم میں "خشوع" کا وجود، ابصار، اصوات وغیرہ کی صفت قرار دیا ہے۔ اور یہ چھ آیت "اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ" میں نماز کی صفت بتائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل خشوع قلب کا ہے اور اعضاء بدن کا خشوع اس کے تابع ہے۔

نماز میں خشوع:

جب نماز میں قلب خائف اور سکون پست ہوگا تو نیاز اور اظہار عجز کے طریقے جیسے جھکنا، سجدہ کرنا وغیرہ ہو جائیں گے۔ پھر خوف و ہیبت اور سکون و خضوع سے آنکھ بند ہو جائے گی۔ شانے اور سر جھکا ہوا ہوگا۔ پوری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ ادھر ادھر نہ دیکھے گا۔ کپڑے وغیرہ کی درستی سے غافل ہوگا۔ کنکریوں وغیرہ سے نہ کھیلے گا۔ اور بھی جتنے افعال و احوال نماز کے خشوع میں مخل ہیں سب سے بچے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو عثمان جیسے نہایت محقق کے نماز میں ایسے سکون ہوتے تھے جیسے ایک بے جان لکڑی اور کہا جاتا ہے کہ یہ نماز خشوع ہے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا خشوع فرض ہے یا نماز میں خشوع کے بغیر داخل ہونا بے ادبی ہے یا نہیں۔ صاحب روح المعانی نے تصحیح کی کہ خشوع نماز کے لئے شرط نہیں۔

پس قبول صلوٰۃ کے لئے شرط ہے جو ایک چیز ہے جو کہ مکمل حسن قبول کے لئے شرط ہے۔ واللہ اعلم۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ اپنا علم اور اس کا شرح میں تفصیل سے ملاحظہ کیا جائے۔ بہرحال اجمالی فلاح دارین کا بیان ان مؤمنین کو حاصل ہوتی ہے جو خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس اوصاف سے موصوف ہی ہیں جن کے بیان کئے گئے ہیں۔ (از موضح)

حکمی (کی) آیات:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو پاس والوں کے کان میں مکھی کی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے۔ ایک روز آپ پر جب اسی کی آواز کچھ دیر تک ہم نے سنی تو آپ جس حال میں تھے وحی نازل ہونے کی وجہ سے قبلہ رخ ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی "اے اللہ ہمیں زیادت دے اور کمی نہ کر۔ ہمیں عزت دے ذلت نہ دے۔ ہمیں عطا فرما محروم نہ کر۔ ہمیں ترجیح دے ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے۔ اور ہمیں راضی ہو اور ہم سے راضی ہو جا۔" اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں اترنی نازل ہوئی ہیں جو کوئی ان پر ہمیشہ عمل کرے وہ داخل جنت ہوگا۔ پھر یہی آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ (از ابن کثیر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق:

صحیح مسلم نے کتاب الطہارۃ میں یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ ہشام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور کیا تھا انہوں نے فرمایا آپ کا خلق قرآن کی تعلیم کے عین مطابق تھا۔ پھر قرآن میں اس کے بعد یہی آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ آپ بھی اخلاق عالیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ (از ابن کثیر)

کامیابی کی چوٹی:

اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا وعدہ ان مؤمنین سے کیا ہے جن میں یہ سات صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات (۱ تا ۷) کے اندر کیا ہے۔

نماز میں [illegible]

نماز میں [illegible]

لفظ "قد" کا استعمال

طلوع کیا ہے؟

اس جگہ ان آدمیوں کی مراد ہے کہ ان کو نوح نے فرمایا ہے کہ تم اب بالکل عذاب سے نہ ڈرو میں نے اب تمہارے توبہ کرنے کی قبولیت کی قسم کھائی ہے اور اس شرط پر قیامت میں بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی فرمایا ہے کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اس لئے تم کو قیامت سے پہلے دنیا میں ہی سزا دی جائے گی اور ہر ایک کی آنکھ کے سامنے اس کی تکلیف ہوگی (اور یہ سزا اس طرح دی جائے گی کہ ان کے بدن پر سے بال جھڑ جائیں گے) اور ان کو بہت سی بیماریاں لگ جائیں گی اور ان کے بدن میں سے بدبو آنے لگے گی اور ان کے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے اور ان کو بہت سی تکلیفیں ہوں گی

سے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے (اگر اس کے گناہ زمین کے برابر بھی ہوں) کوئی شک نہیں کہ اس سے مراد نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع سے مراد ہے قلبی اخلاص (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) تسلیم کے ساتھ کہ وہ کامل یقین اور پوری قوت کے ساتھ۔

حضرت ابوعثمان رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ خشوع کا علم ہونا چاہیے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے جس سے اعضاء میں خشوع اور سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے اور خشوع سے نماز میں حاضری اور سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ خشوع سے متعلق یہ تمام باتیں ہیں۔ خشوع کا دارومدار دل پر ہے اور خشوع کی تمام قسموں کا تعلق دل سے ہے۔

بندہ متقی ہو اور اللہ متقی پسند کرتا ہے:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے بندہ کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اس کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں جب بندہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ (رواہ ابن ماجہ و ابن حبان فی الصحیح)

شیطان کا بھاگنا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ شیطان بندے کی نماز میں سے بھاگ جاتا ہے۔ (رواہ ابن ابی شیبۃ فی المصنف)

نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے باز آجائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے باز آجانا چاہیے ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے باز آجانا چاہیے ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی۔

نماز میں التفات کرنا:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں التفات کرنا شیطان کا اچک لینا ہے جو بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔ (رواہ البخاری)

نماز میں کنکریوں کو ہٹانا:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کنکریوں کو مت چھیڑے کیونکہ رحمت (اللہ کی) اس کے سامنے ہوتی ہے۔ (اس کی طرف سے توجہ ہوتی ہے۔ رواہ ابوداؤد والنسائی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ [illegible] (رواہ ابن ماجہ)

پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ [illegible] اور نظر کو [illegible] (نماز کی) جگہ پر رکھنا (رواہ البیہقی)

فرمایا ہے (سورۃ مؤمنون)

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ	
۱۰۰	[illegible]

فضولیات سے پرہیز:

یعنی فضول بیکار باتوں سے [illegible] اور نظر کو [illegible] بات ہے تو [illegible] ان کو خلاف حدیث [illegible]

اس آیت سے ان لوگوں کا جواب ہے جو خدا کے گھروں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔

یہ خوش گفت رسول خدا کو پیغام ۔ چو گفت بوطالب فتگار
کہ ای واقف از دست بیداد ما ۔ بپیکار دشمن نہ پرداختی

(تفسیر ابوالفتوح)

لغو کے درجات:

لغو کے متعلق اصول کی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کی کوئی غرض عقلائی نہ ہو لغو کہلاتا ہے۔ لغو کا اطلاق بعض اوقات ان کاموں پر بھی ہوتا ہے جن میں فائدہ تو ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ اتنا کم ہوتا ہے کہ عقلاء اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مثلاً کھیل کود کو لغو کہا جاتا ہے حالانکہ اس سے بدن کی ورزش ہوتی ہے اور بدن کی ورزش بھی ایک حد تک ضروری ہے۔ لیکن چونکہ یہ فائدہ بہت کم ہوتا ہے اس لئے اس کو لغو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لغو کا اطلاق ان کاموں پر بھی ہوتا ہے جن میں فائدہ تو ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے عقلاء اس کام کو لغو کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کسی کو ایک روپیہ دیتا ہے تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ فائدہ بہت کم ہوتا ہے اس لئے عقلاء اس کو لغو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لغو کا اطلاق ان کاموں پر بھی ہوتا ہے جن میں فائدہ تو ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے عقلاء اس کام کو لغو کہتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کسی کو ایک روپیہ دیتا ہے تو اس کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ فائدہ بہت کم ہوتا ہے اس لئے عقلاء اس کو لغو کہتے ہیں۔

لغو کے متعلق قرآن:

اور ظاہر ہے کہ جن سے (قولوں یا فعلوں) اعراض کرنے والے میں حضرت نے اس لفظ میں ان کے قول لغو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن سے کہا گیا اور باطل باتیں مراد ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ آخرت میں کامیاب آنے والے اور مراد لیتے ہیں اس سے قول۔ کہتے ہیں یا فعل۔

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ترک اور اعراض کرنے والے ان باتوں سے بچنے والے کامیاب فائز ہوں گے اور باطل باتیں یا فعل۔

مفسر نے کہا لغو سے مراد باطل ہے کہ جو حق سے گمراہ کرنے والا ہے اور جس سے عقلاء اپنے کو بچاتے ہیں

قضائے شہوت کی حرام صورتیں

[illegible] اپنی منکوحہ یا لونڈی کے علاوہ کسی اور عورت سے جائز طریقہ سے حاصل نہ ہو، خواہ وہ عورت کسی محرم کی ہو یا اجنبی، خواہ اس کی رضامندی سے حاصل ہو یا زبردستی سے، اور خواہ اس کی کوئی علامت ہو یا نہ ہو، اور خواہ اس کی کوئی صورت ہو یا نہ ہو۔ [illegible] اس سے لذت بھی نہ اٹھائے جائز طریقہ کے علاوہ اس کی حالت میں، خواہ نظر کی لذت ہو یا بھی، اس میں کوئی فرق نہ ہوگا، خواہ وہ عورت کسی جانور کی ہو یا انسان کی، خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، خواہ مسلمان کی ہو یا کافر کی، خواہ زندہ کی ہو یا مردہ کی، خواہ [illegible] کی ہو یا [illegible] کی، خواہ [illegible] کی ہو یا [illegible] کی۔

مملکت سے باہر صرف پانچ باتیں ہیں

[illegible] کہ [illegible] مملکت [illegible] کے [illegible] سے [illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں

بچہ نے ملوک کر دیا۔ پھر یہ کہہ کر ہنسا یا خوشی کی وجہ سے ہنسا (راوی کو شک ہے)۔

آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی راحت:

چنانچہ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو اور عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے (مسند احمد)۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ پانی لاؤ (تاکہ وضو کر کے نماز پڑھوں) تو انہوں نے عرض کیا کہ پانی تو ابھی لاتی ہوں لیکن پہلے آپ میرے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے۔ اے بلال! ہمارے لئے نماز کا انتظام کرو۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور نماز شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے تم بھی پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے بھی نماز پڑھ لی (مسند احمد)۔

بہترین گھر، حدیث شریف میں ہے بہترین گھر وہ ہے جس میں:

بہترین گھر، حدیث شریف میں ہے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جائے اور اس پر رحم کیا جائے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور بہترین گھر وہ ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جاتی ہو۔ اور بہترین گھر وہ ہے جس میں پڑوسی کی حفاظت کی جاتی ہو۔ اور بہترین گھر وہ ہے جس میں عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو۔ اور بہترین گھر وہ ہے جس میں صدقہ خیرات کیا جاتا ہو۔ اور بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ

پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔

ترجمہ و تفسیر:

یعنی پھر ہم نے اس کی نسل چلائی اور اس کی پیدائش کا سلسلہ جاری کیا۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ

پھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنایا پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔

مختلف مراحل:

یعنی پہلے تو وہ نطفہ کی حالت میں رہا، پھر خون بن گیا، پھر بوٹی بن گیا، پھر ہڈیاں بنیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر روح پھونکی گئی، پھر وہ ایک نئی پیدائش بن گیا۔ یہ ہیئت مختلف انسان کی پیدائش میں ہوتی ہے۔ (ابن جریر)

نصف گوشت کی بوٹی آئی ہو جاتا ہے بقدر ہو۔ گوشت کی بوٹی کو جو ہڈیاں بنائی جاتی ہیں ان کا بیان ہے کہ پہلے ان پر گوشت کا پردہ چڑھایا جاتا ہے پھر ان ہڈیوں کو ہلایا جاتا ہے پھر ان میں روح پھونکی جاتی ہے۔ (ابن ابی حاتم)

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ

پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا۔

روح حیات:

یعنی اس میں روح پھونکی جاتی ہے جس سے انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ ابن عباس، مجاہد، عکرمہ اور حسن وغیرہ کے یہی اقوال ہیں۔ (ابن جریر)

روح کہاں سے آئی؟

یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح بھیجی جاتی ہے جو اس کے جسم میں رہتی ہے۔ جب تک اس کی موت کا وقت آتا ہے۔ پھر وہ روح اس جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ روح جسم سے مختلف ہے اور جسم اس روح کے لئے ایسا ہے جیسا کہ دنیا کے لئے ہوا ہے۔ اور یہ روح جسم میں ایسی ہے جیسا کہ ہوا ہے۔ اور یہ روح جسم میں ایسی ہے جیسا کہ ہوا ہے۔ اور یہ روح جسم میں ایسی ہے جیسا کہ ہوا ہے۔

انسان بیدائش سے انجام تک:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں جمع ہوتا ہے پھر اتنی ہی مدت تک وہ خون کی شکل میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت تک وہ گوشت کی بوٹی بنا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی روزی، اس کی عمر، اس کے اعمال، اس کا انجام (یعنی وہ نیک ہوگا یا بد) پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پس تم میں سے کوئی شخص (اپنی عمر میں) جنتیوں کے سے کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک (تقدیر) اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور (آخر) دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے) اور کوئی شخص (دنیا میں) دوزخیوں کے سے کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک (تقدیر) اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنتیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور (آخر) جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ (متفق علیہ، بخاری و مسلم)

مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے کئے ہوئے اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، اس لئے کہ ہر شخص کے لئے وہی کچھ آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

زندگی کے تغیرات:

صوفی کی روایت میں ہے کہ ان تغیرات میں جو ہر کی تعیین کی قوس نے کہا کہ شیخ آخر عمر زندگی کے سارے تغیرات اور انقلابات جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ہر زمانہ میں ہوتے رہتے ہیں، ہر ایک کے لئے ہر ایک کے لئے ہر ایک کے لئے

اپنے اصحاب کو دعوت دیتے تھے۔ وہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ مفسرین عموماً یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس زمانے کے معبود ہیں جو عقل سے عاری ہیں اور ایک قسم لطیف ہے جو علم طبعی کے ماہرین کے بیان کے مطابق ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہے جس کا اطلاق ہوا پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی تخلیق کے بعد ہوا کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا۔ اور یہ تمام مخلوق جمادات کے تعلق سے ہے۔ دوسری مخلوق جو ذی روح ہے اس کا تعلق ہوا سے ہے۔ اس کے بعد زمین کی تخلیق ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی مابعد حق تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرماتے ہیں جس کی حقیقت کا پتہ انسان کے بس کی بات نہیں اس کے بعد مخلوق کی تخلیق فرمائی۔ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہے۔ فرشتے وہ ہیں جن کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے پیدا کیا۔ فرمایا اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ بایں ہمہ مخلوق خصوصاً انسانی کے ساتھ مخلوق اعضاء انسانی کے بعد ہوا ہے اس لئے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کھیتی پرورش پا کر پھولوں سے بھر جاتی ہے۔ اور ان کے پھل کھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد آسمان کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد زمین کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد پانی کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد پہاڑوں کی تخلیق ہوئی

ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والا خالق یا پروردگار ہے پیدا ہونے والی چیز کو کہتے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ

اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات راستے

سات آسمان:

سات آسمانوں کے معنی بعض مفسرین نے سات سیارے بتائے ہیں یعنی آسمان سے مراد سیارے ہیں جیسے بعد کا قول یَعْلَمُ خَلْقَ اللہ سے معلوم ہوتا ہے (اس سے زمین اور بعض نے قرآن و احادیث کے مطابق ثابت کیا ہے کہ سات آسمان جانے والے راستوں کی طرح ہیں جس سے ملائکہ اور مقربین نے سیر عرائج کی ہے (معارف و مظہری)

خلق اس سے مراد آسمان ہیں، کیونکہ ہر چیز اوپر سے اوپر والی نیچے والے کو اوپر کہا جاتا ہے کہ کبھی نیچے والی چیز اوپر والی سے بلند ہو جاتی ہے اور اوپر والی نیچے کی طرح کہا جاتا ہے۔ طرائق کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر آسمان کے اندر فرشتوں کے راستے یا دروازوں کے پیچھے آنے جانے کی جگہیں ہیں۔ (روح معانی)

وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

اور نہیں ہم بے خبر مخلوق سے

پورا نظام قابو میں ہے:

یہ جملہ پورے نظام عالم و خبر داری سے بتلایا ہے، یعنی جن مخلوقات کے طرح طرح کے تم پر ہے ہیں ان کا مجموعہ اور تفصیلات سب کی کوئی چیز ہمیں کو نظر سے اوجھل نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارا نظام ہے اس کے تحت ہی تم کو پانی دیا جاتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ (معارف و مظہری)

لغات: خلق سے مراد مخلوق آسمانی ہیں۔

غافلین: یعنی ان کے معاملہ سے بے خبر، ان کو جوں توں ہی کام چلانے کے لئے نہیں دیتے بلکہ انکی ضروریات اور مصالح کی رعایت سے ان کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ بات قرآن میں بکثرت بیان ہوئی ہے کہ حسب حکمت و مصلحت ان کے مراتب حد تک پہنچانے کا انتظام فرماتے ہیں اور آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (روح معانی)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی اندازہ سے

آب رسانی کا نظام:

اندازہ سے یہ کہ نہ اتنا زیادہ کہ زمین میں سما نہ سکے اور سیلاب آجائے اور نہ اتنا کم کہ پیداوار کو کافی نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

آسمان سے پانی اترنے کے ذکر کے ساتھ ہی قدرتی چشموں کا بھی ذکر ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو چیز ہمیں کنوئیں سے ملتی ہے وہ بھی آسمان ہی سے آتا ہے، کنوئیں کا پانی بھی بارش ہی کا ہوتا ہے، اور دریا کا پانی بھی بارش ہی کا ہوتا ہے، اور ہم جو پانی پیتے ہیں اس میں بھی کوئی آسمان و زمین کی درمیانی مخلوق کا دخل ہوتا ہے، تو خواہ آپ سے براہ راست آسمان سے پانی اتر رہا ہے یا زمین سے ہو کر آرہا ہے، ہر حال میں آسمان اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پانی اتر رہا ہے۔ (معارف)

پانی کے سلسلہ بارش کا پانی جمع ہونا، جب ضرورت کے ساتھ بہت کافی ہے تو اس کا ذکر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

پھر ٹھہرایا اس کو زمین میں

زمین میں پانی کا ذخیرہ:

یعنی بارش کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اس کو کہیں کنوؤں اور چشموں کی صورت میں نکال دیتی ہے، کہیں پانی کی تہ بہت نیچے رہ جاتی ہے، اس سے کنوئیں کھودے جاتے ہیں، بعض جگہ تھوڑا سا کھودنے سے پانی نکل آتا ہے، زمین کا پانی جاری ہے، پانی اور زمین پانی کو لیتی ہے، زمین نے جذب کیا ہوا پانی کنوئیں چشموں کے ذریعہ سے نکلتا اور بہت جگہ نکلتے ہیں، یہ بھی سب پانی آسمان ہی سے ہوتا ہے۔ (معارف)

وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

اور ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں

اللہ چاہے تو پانی ختم ہو جائے:

یعنی اللہ چاہیں تو زمین اور آسمان کے بعد فرمانوں سے پیدا ہونے والے پانی کو ہم ضائع کر دیں، اس کی قدرت کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے کہ سیاہ ہو جائے یا غائب کر دے، ہوا میں اڑا دے یا کھاری کر دے تو ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

ذَهَابٍ بِهِ کی ضمیر قرآن کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے کہ ہم جس طرح اس کو نازل کرنے پر قادر ہیں اسی طرح اس کو اٹھا لینے پر بھی قادر ہیں کہ کسی کام نہ آسکے اور حافظوں سے اٹھا لیا جائے۔ (معارف)

یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ

زیتون کا درخت

جنت سے جاری شدہ دریا

علمی نکتہ

زیتون کے خواص

خصوصیت

وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم

فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

حضرت نوحؑ کی تبلیغ، مکی دعوت اور سردارانِ قوم کا ردِ عمل

[illegible] نے اپنی قوم کو [illegible] کی طرف بلایا۔ [illegible] نے کہا [illegible] ہے۔ [illegible] کی بات [illegible] کہ [illegible] ہے۔ [illegible] نے [illegible] کی

کشتی سے برکت کا نازل ہونا

حضرت نوح کی عظمت

حضرت ہود اور حضرت نوح کی دعوت

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
وَإِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

پیغمبر پر تہمت نا ہست

أَفَلَا تَعْقِلُونَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ

پیغمبر کی دعا

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

عذاب کی اتمام

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً

قوم کی شرکت بھی بیان کی گئی ہے۔

فرعون اور اس کے سرداروں کا تکبر

فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُوْنَ

ثُمَّ بَعَثْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا

وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

وَقَوْمِهِمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ

... اور ان کی قوم ... ہمارے عبادت گزار ہیں

ایمان سے انکار کا بہانہ:

یعنی موسیٰ و ہارون کی قوم (بنی اسرائیل) آج تک ان کی غلامی کر رہی ہے جس میں کہ وہ (آج کل کی بگڑی ہوئی اسرائیلی قوم کی طرح) کہتے ہیں (ترجمہ حال)

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

پھر بولے کیا ہم دو بشر ہو کر ہم سے غلامی کرانے والوں پر ایمان لے آئیں۔ ... ہم نے دی

بنی اسرائیل کا دستورِ العمل:

یعنی خرابیوں کی بنیاد ہم نے ان کو ہدایات شریعت عرصہ تک دیتے رہے مگر وہ ان پر عمل کر کے نہ دیں اور نہ انہی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ (ترجمہ حال)

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً

اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام: یعنی قدرت الٰہیہ کی نشانی ہے کہ تنہا ماں سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ جیسا کہ آل عمران اور سورۂ مریم میں اس کی تقریر کی جا چکی ہے۔ (ترجمہ حال)

وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝

اور ان کو ٹھکانا دیا ... بلند ... جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی بہتا تھا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش:

شاید یہ بھی نہیں بلکہ یہ بھی ممکن ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں۔ چنانچہ سورۂ مریم کی آیات فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ... فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ... فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ ... فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ ... الخ کو ملا کر پڑھ لیں تو وہ جگہ بلند تھی۔ نیچے نشیب (نہر بہتی) تھی۔ اور کھجور کا درخت بھی تھا۔ (واللہ اعلم)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پادشاہ کی دشمنی:

تیلم ہوا حضرت عیسیٰ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہیرودس نامی کو جوسیوں سے خبر ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو مروا دینے کی

... کہیں ہیں کہ ان کو ماں ہونا تھا اور عقل کے سوا چھ تھا۔ حضرت مریم اس مہم پانی سے ان کو لے کر مصر چلی گئیں اور ان کو ماں کے مرنے کے بعد پھر ناصرہ میں چلی آئیں۔ چنانچہ انجیل متی میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اور مصر کا دو پہاڑوں یا مصر اور انجیل کے بیچ درمیان جو یہ "ربوہ" یعنی "بلند" ہونا بیان ہوا ہے۔ بعض ... کا مطلب "ربوہ" (اونچی جگہ) سے مراد شام یا فلسطین لیتے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ ... یہ بلندی پر واقع ہو جس میں ... اس مقام کے وقت بھی پناہ دی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔

بعض گمراہ مصنفین کی تردید:

بہرحال اہل اسلام میں کسی نے "ربوہ" سے مراد کشمیر نہیں بتایا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتلانا بالکل خانہ ساز افسانہ کے بعض (مقلدین نے "ربوہ" سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی ہے۔ حالانکہ یہ محض ... کی بنا پر ہے۔ ... کی حیثیت سے کبھی ... نہیں ہو سکتا۔ ... شہر سری نگر میں جو قبر "یوز آسف" کے نام سے مشہور ہے، اس کی بابت "تاریخ اعظمی" کے مصنف نے بھی عام نوائے نقل کی ہے کہ "لوگ اس کو کسی نبی کی قبر بتاتے ہیں وہ کوئی شہزادہ اور دوسرے ملک سے یہاں آیا"۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کسی انگلی پر قیامت آزمائیں ... حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے بالمثل قصہ دیکھ لیا اور جن کے خود ہیں ... قبر کی تعیین مطلوب ہو تو یہ "یوز آسف" اور یہ قبر ... شخص جب اصل ... قبر کی تعیین ... کا رسالہ دیکھے جو ... ہے ... تعیین ... کھلی ... گئی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ... اسلمین (آل عمران ۲۰ ... ۔ واللہ اعلم)

صحابہ و تابعین کے اقوال

ربوہ ... معین ... ہے ... حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، یہ ... خطہ ... ہے ... اور ... قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔

ضحاک نے کہا کہ فلسطین مراد ہے۔ حضرت ابن عباس سے فرمایا ربوہ سے رملہ مراد ہے۔ عطا کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول "یا ہے کہ ربوہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہی قول کعب احبار اور وہب کا ہے۔ کعب نے مزید یہ کہا کہ یہ بیت المقدس پشت دوسری زمین کے اضافہ سے آسمان کے قریب تھا۔ ابن زید نے کہا کہ یہ ... مصر مراد ہے (یہی قول زیادہ صحیح حیثیت سے زیادہ قوی ہے)۔ (ترجمہ حال)

وَاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝

اور ان کو ٹھکانا دیا ... بلند ... جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی بہتا تھا

اکل حلال اور صدق مقال

[illegible] ہے اور [illegible] ہے اور [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

بیٹھ گئے اور حضرت امت رسول اور دوسرے لوگوں کے دلوں پر بوجھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ناطہ کیا ہے۔ ملاں خبیث کر چاہتا ہے شادیاں ہم کریں۔ (تفسیر طبری)

حضرت عیسیٰ لقمہ اور ان کی والدہ کو خطاب:

بعض علماء ہم سے کہتا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خطاب ہے اور یہ خطاب اس وقت کیا گیا تھا جب وہ بھی دنیا میں موجود تھیں اور وہ بھی اس خطاب میں شامل تھیں جس کو یوں فرمایا ہو جو اپنے ساتھیوں کو دیا گیا تھا کہ یہ دونوں بھی کھائیں پئیں اور ویسی ہی زندگی بسر کریں۔ یہاں قصہ کا ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو خطاب فرمایا ہے۔ (تفسیر طبری)

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو۔ میں تمہارے اعمال سے خوب واقف ہوں۔

اللہ تعالیٰ خود علیٰ الاعلان خطاب کر کے فرماتا ہے۔ اس کو یہ دلیل کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کلام کرے پہلے اعمال والے سے ہے۔ اس نے والے کو خطاب کیا ہے۔ اس نے والے کو خطاب کر کے مخاطب کر کے کہا۔ (تفسیر طبری)

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۡ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝

اور (دیکھو) تمہارا یہ دین (اسلام) ایک ہی دین ہے۔

فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝

مگر لوگوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ ہر گروہ اپنے پاس کی چیز پر خوش ہے۔

اختلاف امت کے اسباب:

میں اصول کے متعلق سے تمام انبیاء کا دین ایک ہی رہا ہے سب کا خدا بھی ایک ہے کسی نے فرعلی کے بھیجنے سے رہا ہے لیکن لوگوں نے جو اس میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا نہیں کرنے والوں نے اور ہو گئے۔ یہ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ (تفسیر طبری)

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

پس ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دے۔

فرقہ پرستوں کو چھوڑ دیے:

یعنی ہمیں لوگوں نے ہمیں ان کی حفاظت ہدایات میں نے دیا ہے اللہ ایک فرقے اور ہمیں فرقہ پرستوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی طریقہ آپ سے جدا کیں چونکہ خود آپ کی نصیحت فرمائی تو آپ بھی ان کو ان کی بدعقیدگی پر چھوڑ دیں۔ ہمیں ان کی ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں ان

سرا سر مسلمانوں کے لئے اطمینان

فضیلت بن ابی اوفیٰ نے فرمایا (شنی) کفار کو آخرت کی جس زندگی سے انکار ہے اس کی بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں آخرت کو نہیں جانتے۔ اس لئے دنیا کی زندگی کی خوبیاں اور اس کی لذتیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی کو جاننے والے مومن کے دل پر اس کی عظمت کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی نگاہ اس کے قدموں کو کبھی پھسلنے نہیں دیتی۔ اس کے سامنے ہر وقت وہ مقصد رہتا ہے جس کے لئے اسے دنیا میں کام کرنا ہے۔ اس کی نظر ہر وقت اس انجام پر لگی رہتی ہے جو اس کی ساری جدوجہد کا آخری نتیجہ ہونا چاہیے۔ اس کی یہ بصیرت اس کو ہر اس راستے پر چلنے سے روکتی ہے جو اس انجام کی طرف نہ جاتا ہو۔ اس کی یہ بصیرت اس کو ہر اس کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو اس انجام کی طرف لے جاتا ہو۔ اس کی یہ بصیرت اس کو ہر اس کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو اس انجام کی طرف لے جاتا ہو۔ اس کی یہ بصیرت اس کو ہر اس کام کے کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو اس انجام کی طرف لے جاتا ہو۔

فرق پرستوں پر گرفت ضرور ہوگی

شیخ محمد: ایک زمانہ تھا جب ہماری وحدت عمومی تھی۔ اس وقت تمام کی اذان آپ کو جماعتی نظر آتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اب ان کے لئے ضرور کچھ کرنا ہے۔ ہم ان کی گرفت ضرور کریں گے۔ اپنی طرف سے راہ حاصل عذاب بھیج کر یا آپ کے ہاتھوں سے کچھ تھوڑا سے۔ (سورہ طور)

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ

یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے بارے میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ

وہ ہمارے ہاتھوں ہی کسی حادثہ کا شکار ہو جائے

ایک پرانا مسئلہ۔ یہ خیال ہمارا ہمیشہ چلا آتا ہے۔ اس کا جواب ہم نے دیا ہے۔ (سورہ طور) بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (سورہ طور) بلکہ ہم اگر خدا کے ہیں سو اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دی ہے تو ہم ان کو نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ (سورہ مومنون)

بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۝

بات نہیں وہ سمجھتے

عقل کے کورے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہر انسان کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسا کہ ہر جانور کی صحیح سالم پیدائش ہوتی ہے۔ کیا تم اس میں کوئی کٹا ہوا دیکھتے ہو۔ (بخاری) اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت اور اس کی بندگی کا جذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ اس کی عقل کے کورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل کو اللہ کی معرفت کا علم نہیں ہے۔ اس کی فطرت کو اللہ کی بندگی کا شوق نہیں ہے۔ اس کی عقل کو اللہ کی معرفت کا علم نہیں ہے۔ اس کی فطرت کو اللہ کی بندگی کا شوق نہیں ہے۔ اس کی عقل کو اللہ کی معرفت کا علم نہیں ہے۔ اس کی فطرت کو اللہ کی بندگی کا شوق نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۝

بیشک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں

مومن کی شان

عقل، اخلاق اور ایمان کے لحاظ سے مومن کی جو شان ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویدار ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا یقین رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت کا عہد کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا پیمان باندھتا ہے۔ اللہ کی محبت کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اللہ کی محبت کا تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ناتا جوڑتا ہے۔ اللہ کی محبت کا بندھن باندھتا ہے۔ اللہ کی محبت کا رشتہ استوار کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ناتا پکا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا بندھن مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا رشتہ مستحکم کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا تعلق پختہ کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ناتا گہرا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا بندھن گہرا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا رشتہ گہرا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا تعلق گہرا

عائشہؓ بیت یُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ (قرطبی) تھیں (جو فرمایا تھا) میں خود بیٹھ کا ذکر کرتے ہیں (یعنی حضرت عائشہؓ نے ذکر کیا اپنے سے سر صرف نہیں دیا تھا نہیں بلکہ ہر کام جو کرنا مراد ہے)۔

وجلة ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی جو خیرات، روزہ کوئی چاہے اور نمازیں نہ ہو جائے۔ یا اس طرح ہے۔ جیسا کہ ہوا ہے کہ بارگاہ کبریا میں پیش ہونے کے وقت جب اپنے پر ان کی پکڑ ہو جائے یا ان کو اپنے کئے ہوئے کی کثرت اطاعت کی قلت کی وجہ سے یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نیکیاں بھی ان کو عذاب سے بچا نہ سکے۔

اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ یعنی اس بات سے ان کے ڈرنے کی وجہ کہ اللہ کے یہاں ہر کوشش کی جائے اور وہاں کے بڑی سے بڑی ہے۔ اللہ جس بھروسے کے فرمایا۔ وہ اللہ کی طاعت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بلکہ بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی وہ طاعت قبول نہ ہو جائے۔

ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی (یہ شخص نہیں) بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور صدقہ دیتا ہے (پھر بھی) ڈرتا ہے کہ کہیں قبول نہ ہو۔ (ابن جریر)

اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ۝

وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں اور وہی ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں

اصل نیکی

دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کما قال تعالیٰ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ وَقُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا (اور بھلائیوں میں سبقت کرو) اور حقیقت اصلی بھلائی اخلاص صالحہ، اخلاق حمیدہ اور ملکہ فاضلہ میں ہوتی ہے نہ کہ اصول و اوضاع میں، جیسے کفار کا گمان تھا۔ (تفسیر حقانی)

نیکی میں پیش قدمی کرنا

آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طاعتوں کی بہت زیادہ رغبت رکھتے ہیں اس لئے جلدی جلدی طاعتیں کرتے ہیں تاکہ کوئی طاعت فوت نہ ہو جائے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ طاعتوں میں پیش قدمی کرتے ہیں اور اوروں سے بڑھ جاتے ہیں۔ مگر یہ مطلب اس صورت میں ہو گا جب کہ اس کے ساتھ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ اپنے اعمال میں نیت کی درستی کرنے سے بھی واقف ہیں اور اخلاص کو واسطہ کیا ہے سب فائدوں کے حاصل کرنے کے لئے اور نیت کی درستی سے کام لیتے ہیں اور جلدی جلدی حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معصیت کو کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی

سوائے دعا کے اور عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کرتی مگر نیکی (یعنی حج، خیرات، حسن سلوک)۔ اس تفسیر پر اس آیت کا مضمون وہی ہو گا جو اس آیت اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ کا ہے گویا ان کا وہ ڈوب سے کانپنا جو ان کے مخالف لوگوں کو نہیں ہوتا ہے گا۔

میں نے بچپن میں اپنے بھائیوں کی طرف دنیا میں مشغول ہونے کی نسبت تیزی سے سر جھکا دیا ہے (یعنی ان سے حسن کو اختیار کیا) اور میں نے اپنی نفسوں کو اللہ کی طرف آتی ہوئی پایا ہے (یعنی ان کی طرف توجہ کی ہے) اور بقدر کفایت رزق پر قناعت کر لیا ہے اور سر جھکا دیا ہے۔ پس اللہ کی قسم کسی کے زوال مال کی کوئی خوف نہیں رہا اور سوائے اللہ کے کسی سے امید وابستہ رکھنے کا باقی نہیں رہا ہے پس کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کے بقدر ہی ملتا ہے۔

وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ۔ یعنی وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والے ہیں۔ صنف کی طرف سبقت سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یا عابدوں سے (عابدوں سے آگے بڑھ جانے کی صفت کے ساتھ) جانا نہیں بلکہ امور ثواب کی طرف یا ثواب کی طرف یا جنت کی طرف بڑھنا۔ یہ مراد ہے کہ آخرت سے پہلے وہ (دنیاوی فائدوں کی) طرف بڑھنے والے ہیں کیونکہ (ثواب آخرت سے پہلے) فوری طور پر ان کے لئے دنیاوی فائدے فراہم کر دیئے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ لَهَا سٰبِقُوْنَ میں لام بمعنی الی ہے یعنی وہ بھلائیوں کی طرف جلدی کرتے ہیں جیسے آیت فَهَدٰىهُمْ طَرِيْقًا جہاں علیہ السلام بمعنی الی ہے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر کی تفسیر ہے کہا جاتا ہے کہ وہ تمام انعام سے بھلائیوں کی طرف بہت سبقت کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ اللہ کی طرف سے ان کے لئے حالت پہلے ہی سے (مقدر) ہو چکی ہے۔ (تفسیر طبری)

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے مطابق اور ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے

يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

جو ٹھیک ٹھیک حق بولتا ہے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا

انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے

یعنی جو چیز جو حوال و اعمال کی بیان کئے گئے کوئی ایسے مشکل کام نہیں جن کا ادا کرنا انسانی طاقت سے باہر ہو۔ ہاں دشوار ضرور ہیں کیونکہ کوئی تکلیف مالا یطاق نہیں دیتے۔ یہ سب باتیں ہیں جو ہم کو اور تم کو کرنا چاہئیں جو عمل کر سکتے ہو اور جو تم سے ہو سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی وسعت و طاقت کے موافق جو دی کوشش کرنی چاہیے کہ ہو اعمال کے مکلف ہیں۔ ہمارے ہاں صحائف اعمال ہیں جن میں ہر ایک کے اعمال لکھے ہوئے ہیں ہم تو قیامت

بَلْ هُوَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ

انسان کی اور طرح مشغول ہے

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا (یعنی فرشتہ) اور اس نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے کام میں مشغول ہے۔ (مسند احمد)

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ

أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ

اپنی غفلت و غرائض یاد کرو

سَامِرًا تَهْجُرُونَ

پیغمبر کی یہ قول پر توجہ نہ دیتے تھے

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ

قرآن پر غور نہیں کرتے

حقیقت حال منکشف ہو جاتی کہ جلا شبہ یہ کلام اللہ جل شانہ کا ہے جس میں ان کی بیماریوں کا صحیح علاج بتلایا گیا ہے (تفہیم القرآن)

اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
یا کوئی نیا رسول ہے جو ان کے باپ دادا کے پہلے باپ دادا کے پاس

پیغمبر اور کتاب کوئی نئی بات نہ تھی:

یعنی نصیحت کرنے والے پیغمبر ہوتے رہے ہیں پیغمبر ہوتے یا پیغمبر کے ساتھ ہوتے ۔ آسمانی کتابیں بھی بہرحال آتی رہی ہیں ۔ کبھی کہیں ۔ کبھی کہیں ۔ سو یہ کوئی نرالی بات نہیں جس کا نمونہ پیشتر سے موجود نہ ہو ۔ ہاں جو اکمل ترین و اشرف ترین کتاب اب آئی اس شان و مرتبہ کی پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں آئی تھی ۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی قدر کرنے والے تو کتنے بڑھ گئے ہوں ۔ یہ بات نہیں کی جا سکتی ۔ یہ کہنے کے بعد یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ۔

(صحیح) خاتم پیغمبراں "آمد پیغمبراں" ۔ آمد آباء پیغمبراں مراد ہیں اور سورۂ سبا میں جو آیا ہے وَمَا بَلَّغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ وہاں آباء اقربین کا ارادہ کیا گیا ہو واللہ اعلم ۔ (تفہیم القرآن)

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝
یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اور وہ اس سے اجنبی بنے ہوئے ہیں

پیغمبر کی صداقت و دیانت بھی سامنے ہے:

یعنی یہ باتیں لے کر اٹھنے والا کوئی ایسا پردیسی تو ہے نہیں کہ ان کو پیغمبر کے حالات سے آگاہی نہیں ۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے کیا نہیں ۔ یہ بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ آج تک کبھی ان سے صادق و امین، صاحب فہم و فراست، پاکباز و نیکوکار، پرہیزگار و خدا ترس، غرض ہر حیثیت سے اعلیٰ درجہ کا انسان ہونے کا دعویٰ کیا ہو ۔ اور ان کے سامنے اس نے اپنے کو پیش نہ کیا ہو ۔ اور ان کی جانچ پرکھ کے لیے اس نے اپنے کو پیش نہ کر دیا ہو ۔ (صحیح) حضرت مقبول ﷺ کے بعد بارہا ہمیں اس کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم اپنے مخاطبوں کو ان کے ماضی کی طرف توجہ دلائیں ۔ اور ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے کبھی ہم سے کوئی جھوٹ سنا ہے ۔ کیا ہم نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی بددیانتی کی ہے ۔ کیا ہم نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی خیانت کی ہے ۔ (تفہیم القرآن)

لَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۔ یعنی اس کی نبوت سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں ۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات سنی ہے جو اب نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد میں تم سے کہہ رہا ہوں ۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو اب میں تم کو دکھا رہا ہوں ۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات پائی ہے جو اب میں تم کو پیش کر

جس کی وجہ سے ایسا کرتے تھے (وَإِنَّهُمْ لَمُعْرِضُونَ) مُتَنَاوِلُونَ عَنْهُ (الصافات، رکوع ۱ آیت ۱۷۰)

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِ مُعْرِضُونَ
وہ اس کی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں

مفاد پرست انکار کر رہے ہیں

جب آپ کی اور اس کی قوم جس سے ان کا قومی حیثیت سے عظیم الشان فخر و شرف حاصل ہوا تو آپ سے بغض و عناد رکھنے لگے اور اسے اصل فضل و شرف کو بالائے طاق رکھ کر انکار پر تل گئے۔ (تفسیر عثمانی)

أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ
یا آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں پھر آپ کا رب بہتر ہے
وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے

پیغمبر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا

یعنی رشد و ہدایت اور نصیحت و تبلیغ فرما کر کیا ان سے کسی معاوضہ کے بھی طالب و گاہک ہیں۔ خدا نے دنیا و دین کی جو دولت آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ اس معاوضہ سے کہیں بہتر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
اور آپ تو انہیں سیدھی راہ کی
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
جو آخرت کو نہیں مانتے
عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں

پیغمبر تو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے

یعنی آپ کے صدق و امانت کا حال سب کو معلوم ہے تو کلام آپ کا اور اس کی خوبیاں اظہر من الشمس ہیں۔ مخالفت آپ کو محض دماغی نہیں۔ ان سے کسی معاوضہ کے طالب نہیں، محض سیدھی راہ کی طرف آپ بلاتے ہیں بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے جس کی ہر سیدھی عقل والا بسہولت سمجھ سکتا ہے کوئی پیچ نہیں نیز سراسر نیکی ہی نیکی ہے کسی پر چھاپا مارنے کا حصہ ہے جو موت کے بعد دوسری زندگی سے بھاگتے ہوئے اور اپنی بداعمالی سے ڈرتے ہوئے اس راہ کی طرف بلانے والے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں وہ ٹیڑھے راستہ پر چلے جا رہے ہیں جو آگے جا کر ہلاکت کا گڑھا ہے۔ اور سیدھی راہ کی بات کو الٹی نہیں کچھ اسی سے بچنے لگتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا
اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیف انہیں ہے اسے دور کر دیں تو یہ ضرور اڑ جائیں
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
اپنی شرارت میں بھٹکتے رہیں

احسان فراموش اور ناشکرے

یعنی تکلیف سے نکال کر راہ راست پر لائیں۔ تب بھی احسان نہ مانیں اور شرارت اور کفر سے باز نہ آئیں۔ مصیبت کی ماری ایک مدت تک ان لوگوں پر قحط پڑا تھا پھر مصیبت ہٹ جانے کے بعد شرارت پر کمر باندھ لی۔ شاید یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہو کہ اگر ہماری رحمت سے ان کے نقصان کو دور کر دیں یعنی قرآن کی حجت سے یہ تب بھی ہٹ دھرمی سے اپنے اوّلی عقائد اور رسم و اصطلاح کی وجہ سے حق کو قبول نہ کریں گے۔ اختیار کو بہانے نہیں کیا خوب فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُم مُّعْرِضُونَ۔ (انفال، رکوع ۳)

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا
اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا تو بھی نہ
لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
اپنے رب کے آگے عاجزی کرتے اور نہ گڑگڑاتے

سنہ ۲ھ وغیرہ آفات مسلط ہوئیں۔ تب بھی وہ بری گمراہی سے خدا کی پناہ نہ مانگی۔ (تفسیر عثمانی)

شانِ نزول: جمہور نے راقم کی بیان کیا ہے کہ اس اہل مکہ سب مرتد ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعوہ لیکر بھوکا یا اور ابوسفیان کے پاس مسلمان بھیجے کہ قریش سے اس کو فریاد کریں یا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مینہ برسائے اور یہ بھوکے مرنے سے بچ جائیں تب اس نے دعا کی تھی اس کو رحم دلایا تھا۔ پھل بھوکے مرنے لگے یہاں تک کہ جانور وہاں کا ان کھانے لگے۔ بھوکے ہو کر ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کیا آپ کا یہ اخلاق نہیں ہے کہ آپ کو اپنوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہی بات ہے۔ ابوسفیان نے کہا تو (کیسی رحمت ہے کہ) آپ نے اپنا جد و کلا تلوار سے قتل کر

(یا) ہوا ان کی اولاد کو قصہ سنانے سے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں (گویا) شہادت ہے ان باتوں کی اور اگر ہم نے خطاب بھی اس سے کر دیا ہو تو یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے حال بیان کریں گویا ہم پہلے ہی خطاب میں کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ بَابًا اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

یہاں تک کہ جب کھول دیں ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا

اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

تب اس میں ہر بھلائی سے ناامید ہونے لگے

اس سے یہ آخرت کا حال ہے مراد ہے یا دنیا کا، واللہ اعلم۔ یہاں کا کھلا جس میں تنگ حال ہوئے (تفسیر حقانی)

وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

اور وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں

وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

اور دل تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو

اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کرو

کانوں سے اس کی آیات سنو، آنکھوں سے آیات کائنات کو دیکھو، دماغوں سے ان پر غور کرو، دلوں سے ان کی عظمت کا شکریہ ادا کرو۔ ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی دی ہوئی قوتیں سمجھ کر اس کے کام میں لائے۔ لیکن یہ ناشکرے لوگ آدمیوں نے اکثر آیات میں ان قوتوں کو بے جا خرچ کیا۔ (تفسیر حقانی)

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

اور وہی ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں اور اسی کی طرف تم جمع کر لائے جاؤ گے

آخرت کی حاضری: یہاں یہ ایک کو شکر گذاری اور ناشکری کا جلسہ جائے گا۔ اس وقت کوئی شخص یا کوئی عمل غیر حاضر نہ ہو سکے گا۔ جس نے جیسا یا اس کو سمجھنا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ

اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کا کام ہے بدلنا

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

رات اور دن کا کیا تم کو سمجھ نہیں

دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں

زندگی سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کیا جانا اور مارنا اور پھر جلانا اور ہر روز رات اور دن کے تغیر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے کہ جو ہستی ان تغیرات کو پیدا کرنے والی ہے وہ انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی۔ جس کے بعد ثواب و عقاب کا حساب ہونا ہے۔ جس کی تصدیق ہر ایک عقلمند کر سکتا ہے۔ (تفسیر حقانی)

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۝ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝

کہنا ہے جیسا پہلوں نے کہا ہے یہ بھی کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو اٹھانا ہے

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ

وعدہ دیا جا چکا ہے ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہ بات

اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

یہ تو کچھ نہیں مگر کہانیاں اگلوں کی

رجعت پسندی اور اندھی تقلید

مکی جنگل و بیابان کے باشندے بعض پرانے توہموں کی اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں، ابھی دیوی دیوتاؤں میں شرک قائم کرتے ہیں، بتوں سے ڈرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ بلکہ کئی قبائل تو ایسے بدنصیب تھے جو ہر نئی چیز کو شیطانی سمجھتے تھے۔ کہ جب سے ہمارے باپ دادوں نے آنکھ کھولی یہی دیکھا لیکن ہم نے تو آج تک فاقے، ننگ و افلاس اور جہالت کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ہوتا ہے جب قحط یا طاعون پھیلتا ہے تو پہلے لوگ مرنے لگتے تھے۔ اب ہم ان کی تقلید کیوں کر سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے اگر تم

تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

جانتے ہو۔ اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے تو کہہ پھر تم کیوں نہیں سوچتے

سب اللہ کے قبضہ میں ہے

کہ جس کا قبضہ ساری زمین اور اس کی تمام چیزوں پر ہے کیا تمہاری عقل خطا

[illegible]

[illegible]

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۭ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

[illegible]

عرش الٰہی

[illegible]

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

[illegible]

اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا

[illegible]

[illegible]

قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝

[illegible]

[illegible]

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

[illegible]

دلائل کے باوجود انکار حق

[illegible]

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ ۭ

[illegible]

اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا

[illegible]

بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ

[illegible]

اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو نظام نہ چلتا۔

جس زمین و آسمان اور ذرہ ذرہ کا خالق و مالک وہی ہے نہ اسے بنانے کی ضرورت نہ چلانے کی، نہ اس کی حکومت و فرمانروائی میں کوئی شریک جیسا کہ وہ کامل مختار ہے ایسا ہی تو ہر ایک بااختیار حاکم و فرمانروا کو دیکھ لے کہ جب تک اس کا اپنی سلطنت و حکومت پر پورا قابو نہ ہو جائے وہ دوسرے پر چڑھائی نہ کرے۔ عالم کا یہ منضبط و محکم نظام چند روز بھی قائم نہ رہ سکتا۔ سورۂ انبیاء میں آیت "لو کان فیھما الھۃ الا اللہ لفسدتا" کے فوائد میں اس کی تقریر خوب جانچ لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

(جب کوئی دوسرا خالق نہ ہوتا تو ضرور خالق کی ذات ایک ہوتا) اور ہر ایک (خدا) اپنی مخلوق کو (تقسیم کر کے) لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔

اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور دوسرے کو اپنی مخلوق پر صرف کرنے سے روک دیتا اور ہر ایک کی ملکیت دوسرے کی ملکیت سے علیحدہ ہو جاتی (اور ان کے باہم لڑائی ہوتی) اور (لڑائی میں) ایک دوسرے پر غالب ہو جاتا۔ جیسے دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے جتنا آلہ کے وقت یا کسی جنگ و جدال کا نکشن نہیں اور جنگ میں ایک دوسرے پر غلبہ ہونا ہی چاہئے نتیجہ میں ایک مغلوب ہوتا اور مغلوب خدا نہیں ہو سکتا۔ مغلوبیت خود ہی حدوث کی علامت ہے اور کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی اور نہ آنے سے ہوتے اور پھر علامت حدوث ہے الوہیت کے منافی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

خدا ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں

یا خدا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے کوئی اعتراض کرنے یا ایک دوسرے کے حکم سے باہر ہو سکے۔ (تفسیر عثمانی)

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا پس بلند ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں

اللہ شرکت سے پاک ہے: یعنی جس کی قدرت عامہ اور کمال پہلے بیان ہو چکا اور معلوم ہو چکا کہ کوئی اس کا ہمسر اور کمالات و صفات میں اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کی حکومت میں کوئی دوسرا شریک ہو گا جس کی قدرت سب صفات کمال و استغنا میں اس سے منتظر نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۝

تو کہہ اے رب اگر تو دکھائے مجھ کو جو ان سے وعدہ ہوتا ہے

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

اے رب میرے تو مجھ کو نہ کر ان ظالموں میں

ہر سو ممکن عذاب سے بچنے کی دعا کرے:

یعنی جن قبائح کی جناب میں ابھی مہلت دی جاتی ہے تاکہ توبہ و اصلاح کا موقع آ جائے۔ اس لئے ممکن ہے کہ ان کی شامت سے عذاب میں مبتلا ہونے لگیں تو آپ دعا کریں کہ جب خاتمہ پر ہے آئے تو ایسی بلا سے ہمیں شامل نہ کرنا۔ جیسا حدیث میں آیا "واذا ارادت فتنۃ فاقبضنی غیر مفتون" مطلب یہ ہے کہ خدا وند! اگر تو ایمان والوں کی جماعت پر کوئی ایسا عذاب نازل کرنا چاہے جس کی لپیٹ میں کافر اور مومن سب آ جائیں۔ جیسے اسرائیلی جماعت پر طاعون آیا تھا (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (انفال۔ رکوع ۳) یہاں تصریح نہیں ہے مگر اس کا احتمال ہے۔ ہم کو دعا کرنا ہے اور پورا قرآن کریم کی عام ہدایت پر۔ (تفسیر عثمانی)

شیاطین سے حفاظت کی دعا:

مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ جملہ بھی ہوتا تھا کہ خدایا! جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لے۔ (ابن کثیر)

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ۝

اور ہم قادر ہیں اس پر کہ تجھ کو دکھلا دیں جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۭ نَحْنُ

برائی کو بھلائی سے جو بہتر ہے ہم خوب جانتے ہیں

اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ۝

جو باتیں بناتے ہیں

اعلیٰ اخلاقی قدریں:

یعنی ہم کو قدرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا میں ان کو سزا دے دیں لیکن آپ کے مقام و مجاہدہ اعلیٰ اخلاقی کا مقتضی یہ ہے کہ ان کی بدعملی کو بھلائی سے دفع کریں جہاں تک طبعی طور پر ممکن ہو اور ان کی بیہودہ باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ اول ہی سے کہ تم خوب جانتے ہو ہمیں وقت پر مناسب جواب دینا آپ کے فرائض میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

شیاطین سے بچنے کا طریقہ

پہلی آیت میں [illegible] بتایا گیا ہے کہ [illegible] شیاطین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

حضرت [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

اور یحضرون [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

شیاطین سے حفاظت کی دعا

[illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

نیند آنے کیلئے دعا

[illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

[illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

[illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ

[illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

ارْجِعُونِ ۝ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

[illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

موت آئے گی تو پچھتائیں گے

[illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔

موت کے فرشتوں سے مؤمن کی گفتگو:

اسی حدیث کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کو جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے گھر والوں (عزیز و اقارب) کی طرف جائیں اور ان کو ہمارے آنے کی خبر دیں؟ کیا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے غم کی طرف جائیں اور ہمارے غم کو دور کریں؟ کیا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے لئے کچھ کریں؟ (اگر ایسے لوگ ہوں) تو وہ مؤمن ان کی طرف جاتا ہے یا فرشتے اس کے گھر والوں (عزیز و اقارب) کے پاس جاتے ہیں اور کافر کے سامنے جب فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔

جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے:

صحیحین میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا: ہم لوگ تو موت کو ناپسند کرتے ہیں (کون مرنا چاہتا ہے) فرمایا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ بات یوں ہے کہ مؤمن کے سامنے جب موت آتی ہے تو اس کو اللہ کی خوشنودی اور رحمت و جنت کی بشارت دی جاتی ہے اس وقت (دیکھنے والی) کوئی چیز بھی آگے آنے والی چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی اس لئے وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ لیکن جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے تو اس کو اللہ کے عذاب اور سزا کی اطلاع دی جاتی ہے اس وقت (دیکھنے والی) کوئی چیز اس سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہوتی اس کی نظر میں کوئی چیز اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی۔ (صحیحین)

عمل صالح کرنے کا شوق:

حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کو جاتے ہیں تو آپ بڑے حسرت سے فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس! ابھی تو میری موت کا وقت نہیں تھا لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے چند روز کی مہلت دیدی جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دیدی۔ اب تھوڑا سا کام باقی ہے کہ میں نیکیاں کر لوں۔ تو خدا کی قسم میں اپنے کو ہر وقت اللہ کی مٹھی میں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے کریں گے۔

کافر کی درخواست رد کر دی جائے گی:

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب کافر اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا انجام کا ٹھکانا دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میرے اچھے گھر والے کہاں ہیں؟ کہا جائے گا وہ یہاں کے نہیں ہیں۔ جب کہے گا کہ میرے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جائے گا کہ وہ بھی یہاں کے نہیں ہیں۔ جب کہے گا کہ میرے لئے کچھ لوٹا دیا جائے تو کہا جائے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔

گناہ گاروں کی قبریں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ

قبریں بڑی صحبت کی ملتی ہیں۔ ان کی قبروں میں انجیر کے سے دانے ہوتے ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا اس نے سر پر رکھا ہے اور ایک اتنا ہی بڑا پاخانہ ہوتا ہے دوسری طرف سے اٹھا کر اور پھر پڑھنا شروع کرتا ہے یہ پیچھے کی طرف سے کاٹنا اور آپ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سچ کی جگہ آ کر وہیں کھنچے ہو جاتے ہیں۔ جس سے وہ پڑھ جہاں پر قیامت تک رہیں گے۔

عالم برزخ کے عذاب پر تنبیہ:

جن لوگوں نے عالم برزخ کے عذاب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے سوا کسی اور کو عذاب نہیں ہوتا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ کافروں کو عذاب ہوتا ہے مؤمن کو نہیں ہوتا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہیں کہ کافروں کو عذاب ہوتا ہے مؤمن کو نہیں ہوتا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ مؤمن کو بھی عذاب ہوتا ہے

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ

يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

دوسری کون پوچھے گا

حضرت عمرؓ کا حضرت ام کلثوم سے نکاح

پہلا قول، اور دوسرا قول

قیامت میں حقوق کا اعتبار ہوگا انساب کا نہیں

بدعتیں ایجاد کرنے والے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ برقرار رہے گا

کر لیں، اعلان سب لوگوں کو دے دیا گیا۔ لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ایک منادی ندا دے گا۔ یہ فلاں بن فلاں ہے اس کی طرف کسی کا کوئی حق ہو تو وہ اپنا حق لینے آجائے۔ اس وقت جس شخص کا اپنے باپ یا بیٹے یا بیوی یا اولاد کی پر کوئی حق ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور اپنا حق وصول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت وَلَا يَتَسَآءَلُونَ پڑھی۔ عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول بھی ہے کہ یہ اس کی بھی گے سوا ہے اور اس کے بعد

نسب پر فخر بے کار ہے:

قیامت کے دن نسب کچھ کام نہ آئے گا۔ اس دن صرف نسب پر فخر کرتے تھے۔ قیامت کے دن کوئی کسی پر نہیں (اور کسی) فخر نہ کریں گے۔ باپ بیٹے سے کہے گا۔ میرے اس برے کام کا مواخذہ تجھ پر نہیں ہوگا۔ کیونکہ سب اپنے اپنے بوجھ میں گرفتار ہوں گے۔ کوئی کسی سے عبرت نہیں لے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ ماں باپ سے بھاگے گی اور یہ حالت ہو جائے گی کہ آدمی اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھاگے گا۔

معصوم بچے والدین کو شراب پلائیں گے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو اس روز ماں باپ کو بچے بھی لے کر آئیں گے اور بچے ماں باپ سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ماں باپ کے ہاتھوں میں شربت (شراب طہور) ہوگا۔ لوگ ان سے کہیں گے ہم تم کو یہ شربت اور جواب دہی کے لئے نہیں لائے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو پلائیں گے۔ اپنے ماں باپ کو پلائیں گے، یہاں تک کہ ماں باپ شدید پیاس کے دور سے پکار اٹھیں گے کہ اب تک تو ہم سے باپ اور بچے جدا جدا کئے گئے تھے اور اب ہم کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ (الظہور الحطط ما وہم سے لئے ہوا ہے الضد اس کا ترجمہ ہوا)

میدان حشر کے مختلف احوال:

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قیامت میں مختلف مواقع ہیں۔ ایک موقع پر تو وہ ہوگا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھے گا اور ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ کسی موقع میں صور پھونکا جائے گا اور ماں باپ بھاگیں گے اور بچے ان کے پیچھے بھاگیں گے اور ایک موقع ایسا بھی ہوگا کہ ہر شخص اپنی ہی فکر میں ہوگا۔ (مظہری)

مؤمنین کا یقین اور کفار:

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۔

جس کی ترازو بھاری ہوگی تو ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

اور جس کی تولیں ہلکی نکلیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ

جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ

فِيهَا كَالِحُونَ ۔

اس میں بگڑی صورت سے ہوں گے۔

ہونٹ سوکھ جائیں گے اور دہان کو پلاس روکے ہوئے ہوں گے۔

چہرے جہنم میں جھلس جائیں گے۔ نچلے ہونٹ تک ٹخنے تک ناف تک اور اوپر کے ہونٹ کو کھوپڑی تک کھینچ دیا جائے گا اور زبان باہر نکل کر ٹھوڑی میں پھنسی ہوئی ہوگی جیسے دو نیچی باتیں سے رہ گئے ہیں۔ (الظہور الحطط ما وہم سے لئے ہوا ہے الضد اس کا ترجمہ ہوا)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا:

یہ حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میں اکیلا رہا ہے اور جس کا نام میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں میرے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ (مظہری)

کا بیان اور کفار کا رد ہے اور انہیں سے زبان اعمال کا اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ جو متقین کا حال ہوگا وہی ہوگا مگر فلاح حاصل ہوگی، کفار کا یہ حال ہوگا کہ ان کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا۔

ہر انسان کے اعمال کا وزن ہوگا

بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال نامہ دنیا میں بے وزن ہے مگر اس پر ہوتے ہیں کہ بعض بھی میزان عدل کے سامنے تول نہ دنیا میں بے وزن ہے مگر اس پر ہوتے ہیں کہ بعض بھی میزان عدل کے سامنے تول نہ جائے گا، اور وہ ترازو کے پلڑے میں نہ رکھے جائیں گے، طبرانی وغیرہ نے بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ان سب روایات حدیث کے مفاد اور مضمون تفسیر مظہری میں حسب ذیل بیان کیے جاتے ہیں (ہدایۃ حسب علم)

مگر یہ وزن میزان کس چیز کا ہوگا اور کون کون سی چیزیں اس میں رکھی جائیں گی اور ان میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہوسکتا، ہمارے ذمہ صرف یہ ایمان کا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور رسول کی زبان سے بیان فرمایا ہے وہ سب حق ہے، اس کی حکمتوں اور تفصیلات کا انکشاف ہونا ضروری نہیں، اور اکثر ایسی چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہوسکتا، اس لئے ہمارے ذمہ صرف ایمان ہے۔

(۱) میزان اور ترازو پر ایمان لانا ضروری ہے

(۲) میزان کے متعلق احادیث متواتر المعنی ہیں

(۱) تمہید البدایہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث بطاقہ نقل کی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کے درمیان کیا ہے

چیز اکٹھی کر لی جائے گی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی ..... تو ایک پلڑا جھک جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا تو جانتا ہے تو کیا ہے؟ وہ شخص جواب دے گا نہیں (میں واقعی نہیں) اپنا پلڑا جھکا دیکھ کر فرشتوں کی طبیعت ہے جو لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔

(۲) ابن ماجہ نے علم کی فضیلت کے بیان میں حضرت عمران بن حصین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ علماء کرام ہیں اور شہیدوں کے خون کا موازنہ کیا جائے گا تو علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے بھاری نکلے گی۔

مؤمن بندہ اور اسکے اعمال کا کافر و کفر کے اعمال سے موازنہ

میں کہتا ہوں کہ مؤمن بندہ کی حسنات کے وزن کے اعتبار سے دو قسم اعمال کے (دونوں پلڑوں کا مطلب ایک ہی ہے) ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے کافر بندہ کو جمع اس کے کفر سے اعتماد ساموں کے (جمع اس کے جسم کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو کافر کا وزن بھاری ہو کر بوجھل ہو جائے گا۔ اللہ کے خلق اللہ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ یعنی جس کی میزان میں (اس کا) کوئی وزن ہی نہ ہو گا جو مؤمن کی نیکیوں کے مقابلہ میں ضرور (کچھ نہ کچھ) وزن ہو گا خود اللہ تعالیٰ کی شہادت کے سبب ہی ہوا اسی کے خلق اللہ نے بطور کنایہ فرمایا فَثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ

اعمال کے درجات:

مگر مؤمن کے کفر کے درجات ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہوں گے اور اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیئے ہوں گے تو ان کی میزانوں میں ان سب سے زیادہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بالکل خالی رہے گا (اس میں کوئی وزن ہی نہ ہو گا) اور جن لوگوں کے کفر بطور ہوں گے وہ بھی کفر بھی ہوں اور نہ ہی کسی بھی دین میں جنت کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت ہو گی انکے کے خلق حضرت اللہ عباس نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی حساب بھی ہو گی گناہوں کی نیکیوں کا ایک تول بھی اگر کسی کی زائد ہو گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں چلا جائے گا بعض گناہوں کی صفائت سے پاک صاف ہونے کے لئے اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا جیسے لوہا آگ میں پڑ کر میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ایک دانگ کے وزن سے کل میزان کا وزن بھاری ہو گا۔

جس کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں:

اور جن اشخاص کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی وہ اصحاب اعراف ہوں گے اس وقت تک اعراف میں رہیں گے جب تک خدا ان کے بخشے جانے کا حکم نہ دے دے اس کے بعد جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے۔

قرآن میں یا مؤمن صالح کا تذکرہ ہے یا کافر کا:

قرآن میں صرف دو شخص صالحین کا ذکر ہے یا کافروں کا۔ گناہگار مؤمنوں کا کوئی تذکرہ نہیں اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ نزول قرآن کے زمانہ میں سارے مؤمن صالح ہی تھے۔ سب گناہوں سے پرہیز کرتے تھے کبائر سے پرہیز کرنے والے تھے۔ یہ گناہوں سے توبہ کرنے والے تھے اور گناہوں سے توبہ کرنے والے کی طرح ہو جاتے ہیں۔

وَهُنَّ مَكَانَ سَوَاءٍ فَظَلَمَ نَفْسَهٗ اَفْتَضَحَ فِيْ حَضْرَةِ سَادَاتٍ اور جن لوگوں کی نیکیاں بھاری ہوں گی تو وہ جیسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جن کے بھی اعمال بگڑے ہوں گے یا اچھے اور برے کا پلڑا بھاری ہو گا یا ہلکا ان کی تکفیر کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہو گا جیسے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔

ہمیشگی کی خوش نصیبی و بدنصیبی:

بزار اور بیہقی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدم کے بیٹے کو لا کر میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو میزان پر مقرر کیا جائے گا جب اگر اس کی نیکیاں بھاری نکلیں تو ندا فرشتہ سنی جائے گی آواز دے۔ بس تو ساری مخلوق سے نیک بخت ہو گیا فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی بدنصیب نہ ہو گا اور اگر اس کی میزان ہلکی نکلی تو ندا فرشتہ سنی جائے گی آواز دے فلاں شخص بدبخت ہو گیا کبھی خوش نصیب نہ ہو گا۔

جہنمی مؤمنوں کے اعمال و دیوان تلیں گے:

شیخ بیہقی نے شاید فجار مؤمنوں کے اعمال اور ان کے دیوان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اس کی نیکیوں میں کمی نہ رہا ہیں ہو گا تو اس کو اس وقت تک کے لئے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا کہ وہ پاک صاف ہو جائے پھر پاک صاف ہونے کے بعد اس کے اعمال کی پھر تول کی جائے گی اس وقت اس کی میزان میں بھاری نکلے گی تو فرشتہ کی ندا سنی جائے گی فلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس کے بعد کبھی بدنصیب نہ ہو گا۔ ہم نے سعید اور ابن ماجہ میں اس قسم کی کسی حدیث کی تحقیق کر لی ہے۔

آیت زیر بحث میں صرف کفار مراد ہیں اس کی دلیل اس سے آگے آنے والا جملہ ہے فرمایا ہے فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ یہی لوگ ہیں جن کے متعلق انہوں نے خود اپنا نقصان کیا اور نفس کو کامل کرنے کا موقعہ نہ دیا۔ (مترجم)

امت محمدیہ کے چہرے کو آگ نہیں جلائے گی:

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ جلسہ دے گی ان کے چہروں کو آگ۔ جس

ت ... پر ... ہے ... ہے ... ہے

[illegible] ہوتا ہے۔ [illegible] کے لئے [illegible] کے [illegible] کے [illegible] ک

اور جو لوگوں پر اپنی کسی برتری کی طرف سے کچھ لاد دے۔ (واللہ اعلم)

قولہ تعالیٰ حقیقی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ (اور جس کی خصوصیت کا ذکر ہے) وہ ربوبیت خلق مالکیت الوہیت تنہا اللہ ہی کی ذات ہے (نہ کہ نہیں ٹھہرا سکتے) اس کی ذات (اور شرک سے) بالاتر ہے (کسی حیثیت اندازی و شمار تخلیق سے اس کا مثل و بدل نہیں ہو سکتا۔

تفسیر اشرف الحواشی: قرآن پاک کی یہ حکمت تعلیم خصوصی طور پر قابل غور ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ

(اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود جس کی کوئی دلیل نہیں)

لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

(اس کے پاس اس کا حساب ہے اس کے رب کے پاس)

یعنی وہاں حساب ہوگا۔ بندہ اور بندہ کے معاملہ کی طرح اللہ اور بندہ کے معاملہ میں بھی حساب ہوتا ہے

اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے:

پہلے تو اللہ کے سوا عبادت کرنے کی ممانعت ہے اور اس ممانعت کے ساتھ اللہ کے سوا کسی کی عبادت باطل ہے اور باطل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ دوسری ممانعت ہے تو پہلی ممانعت کی تاکید ہے اس لئے کہ کفار کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے اس کی نفی کر دی گئی ہے اور یہ دلیل کی نفی ہے تو اس کی نفی بھی ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو اس کی عبادت کرنا بھی باطل ہے (تفسیر ابن کثیر)

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا آخری خطبہ

ایوب بن سلیمان حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم کو ہمارا اور ہمارے بعد آنے والے کے لئے ہمارا فرمانبردار ہونا چاہئے۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ اس کے بعد پھر کبھی تم کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ (ابن کثیر)

غرق ہونے سے تحفظ کی دعا:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کو غرق ہونے سے جلنے سے اور چوری سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سننے والے جاننے والے کی شیطان مردود سے بیشک اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بیشک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہئے تھی اور تمام زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں)

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

(اے میرے رب اتار مجھ کو برکت والا اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے)

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

(اے میرے رب مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہتر وارث ہے)

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

(اے میرے رب پناہ مانگتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں)

رَبِّ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ

(اے میرے رب نہیں فلاح پاتے کافر اور کہہ اے میرے رب بخش)

وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

(اور رحم کر اور تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے)

دعائے مغفرت

یعنی ہماری تمام سیئات و لغزشات اور دنیا کی رحمت سے دنیا آخرت میں مرحمت فرما، تیری رحمت سے نجات کے سوا کسی چیز کا سوال نہیں۔

آخری آیت کا ورد رکھنا چاہئے

قتادہؓ سے ختم سورۃ تک کی آیتیں بہت بڑی فضیلت اور تاثیر رکھتی ہیں جس کا ثبوت بعض احادیث سے ہوتا ہے اور مشائخ نے تجربہ کیا ہے جانے کہ ان آیات کا ورد حاجات دنیا و آخرت میں بڑا کارگر ہے۔ حاجت روا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے تعلیم فرمائی کہ تو کہا کریں کے اللھم انی اسئلک بایمانک الخ اور حضرت علیؓ سے فرمایا کہ تو کہا کر اللھم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر کل دابۃ انت اخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم الخ

ثم سورۃ المؤمنون فضلہ اللہ تعالیٰ وشرفہ وکرمہ وعظمہ وجعلہ من اوائل السبع الطوال۔

(خزن جلال)

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ اور آپ کہا کریں اے میرے رب میری خطائیں معاف فرما دے اور (میرے حال پر) رحم فرما تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اے اللہ تو میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے (خطاؤں کی معافی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر تکلیف دہ شر، یہاں چیز سے حفاظت ہو جائے گی) اور مجھ پر رحم فرما (جو رحم نے تم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہر اس کل چیز عنایت فرمائیگا) مغفرت کا دنیا میں نتیجہ دفع مضرت ہے اور رحمت کا اخروی نتیجہ حصول منفعت ہے۔

ختم سورۃ و آغاز سورۃ کا ربط: شروع سورت میں اہل ایمان کے لئے فلاح دارین کی بشارت اور اخیر سورت میں کافروں کے خذلان کی دعا۔ نبی اور امت کی دعا، اے نبی آپ اور آپ کے تبعین ہمیشہ یہ

دعا مانگا کریں۔ (۱۲ منہ) یہ دعا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص رحمت فرمانے کا قبل صادر فرمانے کی تلقین عطا فرمائی۔ (۱۲ منہ) جان لو کہ آخر رکوع اور ختم سورت پر رحم کرنے والوں، بہتر بخشنے والے ہے۔ کہ تیری رحمت کے بعد کسی کی رحمت کی حاجت نہیں رہتی۔

مضمون کو تعلیم کے لئے میں نے عنوان لگا دیا ہے۔ ورنہ احادیث سے استغفار بھی فلاح کا ذریعہ ہے۔ قول صادق میں آتا ہے ہوا: مغفرت کے ترجمہ کے لئے کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّہٗ کَانَ غَفَّارًا یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْکُمْ مِّدْرَارًا وَّیُمْدِدْکُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنَ الخ۔

مجاہدینؒ کا ورد: قَتَادَۃُ سے ختم سورت تک یہ آیتیں بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے ایک سریہ (چھوٹا لشکر) روانہ فرمایا اور فرمایا کہ تم (اس سریہ کے) آخر رات میں یہ آیتیں پڑھو کیونکہ مَنْ قَالَھُنَّ غُفِرَ لَہٗ مَغْفِرَۃً

میں کہتا ہوں کہ میں نے حسب الارشاد یہ آیتیں پڑھیں تو صحیح سالم غنیمت لے کر واپس آئے (۱۲ منہ) اخرجہ ابن السنی (ابن صلاۃ) و ابو نعیم عن حسن (روح المعانی ص ۶۵ ج ۱۸)

پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ایک شخص نے ایک مصیبت زدہ شخص کا ذکر کیا جس کے کان میں تکلیف تھی۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ اگر اس نے سورت مؤمنون پڑھ کر کان میں دم کیا ہوتا تو اچھا ہو جاتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو فرمایا کہ تم سے اس ذات پاک کی قسم کے قبضہ میں میری جان ہے اگر یقین والا پہاڑ پر پڑھے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اخرجہ الحاکم و ابو نعیم و ابن مردویہ عن ابن مسعود (روح المعانی ص ۶۵ ج ۱۸)

الحمد للہ سورۃ المؤمنون ختم ہوئی

سورۃ النور

[illegible] ۱۰۰ آیات اور ۹ رکوع ہیں

[illegible] ان لوگوں میں سے ہوتا جو امر کو بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کسی کی ملامت کی پروا نہ کرتے تھے۔ [illegible]

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

[illegible]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[illegible]

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

[illegible]

سورۂ نور کے مضامین

یہ سورۃ تقریباً انہی تین موضوعوں پر مشتمل ہے جن پر سورۂ احزاب نازل ہوئی تھی، یعنی اصلاحِ نفس، اصلاحِ خاندان، اور اصلاحِ تمدن۔ لیکن ان تینوں موضوعوں کے بیان کا انداز اور طریقہ اُس سورۃ سے بالکل مختلف ہے۔ اُس میں خطاب زیادہ تر مسلمانوں سے تھا، اور اس میں اکثر خطاب منافقوں سے ہے۔ اُس میں اصلاح کی کوشش کا زور اس بات پر تھا کہ جو کمزوریاں مسلمانوں میں راہ پا گئی تھیں ان کو دور کیا جائے۔ اور اس میں اصلاح کی کوشش کا زور اس بات پر ہے کہ جو گندگیاں اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کا سدِّباب کیا جائے۔ اُس میں اصلاح کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں پر متنبہ کیا جائے، ان کے اخلاق کو درست کیا جائے، ان کے اندر ایثار اور قربانی کی روح پیدا کی جائے، اور ان کو ایک زبردست انقلاب کے لیے تیار کیا جائے۔ اور اس میں اصلاح کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ منافقوں کی پردہ دری کی جائے، ان کے طرزِ عمل کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا جائے، ان کے ذہن میں جو شکوک اور شبہات اور اعتراضات چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال کر علانیہ بحث و تنقید کا موضوع بنایا جائے، اور ان کے سامنے اسلام کے اصول و احکام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ان کی معقولیت اور برتری ہر شخص پر روشن ہو جائے۔ اُس میں خطاب کا رُخ زیادہ تر مسلمانوں کی طرف ہے، اور اس میں خطاب کا رُخ زیادہ تر غیر مسلموں کی طرف ہے۔ اُس میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کریں، کیا چیزیں چھوڑ دیں، کیا چیزیں اختیار کریں، کیا طریقے اختیار کریں، کیا طریقے چھوڑ دیں، اور اس میں مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح پیش کریں، کیا رویہ اختیار کریں، کیا رویہ اختیار نہ کریں، کیا طریقے اختیار کریں، کیا طریقے چھوڑ دیں۔ اُس میں اصلاح کی کوشش کا زور اس بات پر ہے کہ جو گندگیاں اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کا سدِّباب کیا جائے۔ اس میں اصلاح کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ منافقوں کی پردہ دری کی جائے، ان کے طرزِ عمل کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیا جائے، ان کے ذہن میں جو شکوک اور شبہات اور اعتراضات چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال کر علانیہ بحث و تنقید کا موضوع بنایا جائے، اور ان کے سامنے اسلام کے اصول و احکام کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ان کی معقولیت اور برتری ہر شخص پر روشن ہو جائے۔

حضرت مریم علیہا السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت پر ایمان لانا فرض ہے

جس طرح عصمتِ مریم علیہا السلام پر صدیقہ کی عصمت پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح عصمتِ صدیقہ پر ایمان لانا فرض ہے۔ جس شخص نے بھی اس میں شک کیا ہے اس نے دراصل قرآن کی تکذیب کی ہے۔ عصمتِ صدیقہ پر ایمان لانا فرض ہے، اور عائشہ صدیقہ کی عصمت اور برأت میں شک کرنا کفر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیقہ کی عصمت اور برأت کی قرآن نے خود شہادت دی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

[illegible]

مِائَةَ جَلْدَةٍ

[illegible]

[illegible] کی سزا [illegible] کے لیے [illegible] کے [illegible]

...ملے پانی دے لگتے ہیں۔ اس کا ظہور پانچویں پارہ کے اول رکوع کے ختم پر ...ہوا۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ... (مریت طریق عقل، مکاح و بھروسی سے ترک) ... کے مخلص و محسن کہتے ہیں۔ ... (حکمران) ہے جیسا کہ ... میں "توراۃ" کے حوالہ سے فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ ... وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيهَا حُكْمُ اللّٰهِ ... حکم اللہ رحم فرمایا کہ ... کے خلاف نہ ہو سکا۔

زنا اور قتل عمد اور مرتد کی سزا میں توراۃ کا حکم باقی رکھا گیا

... یہ ہے کہ ... نے ... فیصلہ کیا ... وَلَيَحْكُمْ ... اور ... اور ... کہ ... (فیصلہ اس پر چلا ... حکم ... نے ... تورات ... دیا) ... ہے ... ان ... کی ... قرآن ... کی ... تصدیق ... آیا ... اس ... کے ... مطابق ... حکم ... دیا ... اس ... کی ... تصدیق ... کی

انکو مرد ہوں یا عورتیں سب شامل ہیں۔ اس لئے آیت میں مذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے اس آیت میں اس کی سزا بتا دی گئی ہے۔ اس سے آیت مرتد میں اس لفظ کو استعمال کرنے کی وجہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: علماء کے بعض اسلوب کا اتفاق ہے کہ اگر زانی محصن (شادی شدہ) ہو تو قاتل بالرجم اور محارب ہونے کی صورت میں قتل کے علاوہ سولی پر چڑھا دیا جائے اس آیت میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی سزا دینا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نہیں دی جا سکتی۔

حضرت ربیعہ بن خالد کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ڈرانے کے لئے ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرے تو اس کو ملائکہ لعنت کرتے ہیں اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہتھیار سے کسی مسلمان کو ڈرائے اس پر

حضرت کا قلب تڑپ اٹھے اور دل میں نرمی پیدا ہو۔

میں کہتا ہوں اگر کسی مسلمان کو کوئی حاکم بلاوجہ تعصب دیکھے یا اس مسلمان اپنے پر زیادتی ہوتی دیکھے تو اپنے تعصب پر قابو پا لے گا اور اس کو حکومت کے لئے (بغاوت کے لئے) چھوڑ دینے کا خیال نہ آئے گا لیکن یہ حکم اپنے تعصب پر قابو پانے والوں کے لئے ہے جب تک کہ وہ حاکم کفر بواح کا مرتکب نہ ہو۔ کفر بواح کی تشریح ہم اس حدیث کی شرح میں کر چکے ہیں جس میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کفر ایسا ہو جائے جس کے کفر ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہ رہے۔ اس کے کفر ہونے

ظلی ہے جس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کے جرم اور اس کی سزا کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کا اپنا خیال نہ تھا بلکہ اس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس لئے میں نے اس سے کہا کہ تم پر افسوس ہے تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ اللہ کی قسم! میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم! میں بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں بہت سے لوگوں کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر اس نے کہا کہ پھر تو میں تمہارا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کو چھوڑ کر چلا آیا۔

ایک صاحب کی بیوی کی سنگساری:

طبرانی نے صحیح اور حسن سند سے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت ابو ذئب رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ شکایت کی کہ وہ بدکار ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر اس کو اپنے پاس روکے رکھو۔ اس کے بعد میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو طلاق دے دو تو پھر تم کو اس کے ساتھ اس کی عورت کے بارے میں سختی کرنا پڑے گی۔ اس کے بعد میں نے اس شخص کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ اپنی عورت کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ تم نے اس کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم بدکار ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے اس سے یہ کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ بات اس سے اس لئے کہی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو

...ے کے بعد اصل میں جو حقیقت ان کا مطمح نظر ہوتی ہے وہ ان کی ترجمانی ہے ...ہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے ہم آپ کی ...ہ اصل میں ہوتا ہے ...ہ ہوتا ہے ...ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ...ہ عمل کیا ہو ...ہ شریعت کے حکم پر رسول اللہ کا عمل کرنا دراصل امر الٰہی ہی کے درجہ کا حکم ...ہ الٰہی شریعت ہی کہلائی گی اب اگر ہم احادیث میں منقول کردہ کسی ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل نہ کرتے اور نہ کرنے (آخری) ...ہ حکم کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں ...ہ تو ہمیں ایسا کوئی امر نظر نہیں آتا جو شریعت سابقہ کا ناسخ ہو۔ اسے لئے ہمارے لئے ...ہ ...ہ ...ہ

[illegible] ہیں [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

روایت سے ہوتا ہے یا اس صحابی نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر یہ روایت مرسل کہلائے گی۔ مرسل روایت کو محدثین کمزور روایت مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ جس صحابی کا نام نہیں لیا گیا وہ کون ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی ایسا شخص ہو جو قابل اعتماد نہ ہو۔ اس لیے ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صحابی کون ہے تو پھر ہم اس روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میں نے فلاں شخص سے سنا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ... اب اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ شخص جس کا نام لیا گیا ہے، قابل اعتماد ہے تو آپ اس کی بات مان لیں گے۔ اسی طرح محدثین بھی ایسی روایت کو قبول کر لیتے ہیں جس کے راوی کا نام نہ لیا گیا ہو، بشرطیکہ وہ راوی قابل اعتماد ہو۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت شوق تھا۔ اسی لیے انہوں نے انصار کے ایک صحابی کو اس کام پر مقرر کیا تھا کہ وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کا کتنا شوق تھا۔ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے تھے۔

حدیث کی حفاظت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کو لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اگر حدیث لکھی جاتی تو قرآن مجید کی آیتیں بھی ساتھ لکھی جاتیں۔ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ حدیث کی کتابیں بھی مل جاتیں۔ اس سے قرآن مجید کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جاتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہونا بند ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد صحابہ کرامؓ نے حدیث لکھنا شروع کر دی۔ ان کے پاس اپنی اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کے مجموعے تھے۔ ان مجموعوں کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ ان صحیفوں میں سے بعض صحیفے بہت مشہور ہوئے۔ ان میں سے ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کا تھا۔ اس کا نام صحیفہ صادقہ تھا۔ اس میں ایک ہزار حدیثیں تھیں۔ ان حدیثوں کو حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اس صحیفے کی ایک نقل حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے پوتے عمرو بن شعیب نے اپنے دادا سے لی تھی۔ پھر عمرو بن شعیب سے ان کے بیٹے شعیب نے لی۔ شعیب سے ان کے بیٹے محمد نے لی۔ محمد سے ان کے بیٹے عبداللہ نے لی۔ عبداللہ سے ان کے بیٹے ابوبکر نے لی۔ ابوبکر سے ان کے بیٹے عبدالعزیز نے لی۔ عبدالعزیز

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

(۱) ہمارے اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ [illegible] ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے [illegible] ہم پر واجب ہے کہ ہم علم [illegible] کوشش کریں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ [illegible] آجائیں اور ہمارے [illegible]

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

[illegible]

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

[illegible]

(۲) ممانعت جاری کرنے سے پہلے کوئی چیز واضح نہ ہونے دو

(۲) اگر ممانعت جاری کرنے سے پہلے [illegible] کوئی چیز واضح نہ ہونے دی جائے [illegible] ممانعت جاری کرنے کے بعد [illegible] ممانعت کی خلاف ورزی کرنے والے [illegible] ممانعت جاری کرنے سے پہلے [illegible] ممانعت جاری کرنے کے بعد [illegible] ممانعت کی خلاف ورزی کرنے والے [illegible] ممانعت جاری کرنے سے پہلے [illegible] ممانعت جاری کرنے کے بعد [illegible] ممانعت کی خلاف ورزی کرنے والے [illegible]

اگر غلط بیانی ہو تو اس کا پتہ کیسے چلے

[illegible] اس کا پتہ [illegible] اس کا پتہ [illegible] اس کا پتہ [

کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو شخص ان تمام شرعی احتیاطوں کو توڑ کر اس درجہ تک پہنچ گیا کہ اس کا بدکار شرمی شہادت سے ثابت ہو گیا تو بہ اس کی بڑی سے بڑی سزا کو نہیں روک سکتی۔

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ

ملاحظہ ہو سنن ابوداؤد، کتاب النکاح، باب ۲۷، نسائی، کتاب النکاح، باب ۵۰، احمد بن حنبل

لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ

(ترجمہ) زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ سے۔

زانی کی طبیعت کا تجزیہ

زانی کی طبیعت کا تجزیہ کرتے ہوئے امام احمد اس نفس کی خباثت شناعت بیان فرماتے ہیں کہ جس کو جذبۂ شہوت کی یہ خباثت سیخ میں مبتلا ہیں فضیلت مآب، اس کا دل مائل نہیں ہوتے کہ کسی عفیفہ مسلمان سے نکاح کرے اور اولاد صالح کو معرض وجود میں قائم کیا جائے۔ اس کی پاکیزہ طبیعت اور ستھرا ذہن یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اپنے گھر کی بنیاد ایسی عورت سے رکھے جو کسی مشرک و مشرکہ سے ناطہ جوڑ چکی ہو۔ اس کا دل خالی خالی سا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح دیتا ہے جو اس کی طرح کی بدکار ہو۔ (ابن کثیر)

کسی شخص کا جنسی بے راہ روی کا شکار ہونا اور بات ہے اور اس کو اپنا شعار بنا لینا اور بات۔ پہلی صورت میں تو اس کے اندر اصلاح کی توقع ہو سکتی ہے، مگر دوسری صورت میں اس کے اندر اصلاح کی توقع بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں نکاح کو حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ توبہ کا دروازہ تو ہر گناہ کے لیے کھلا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ ایسے شخص کو اپنی عادت بد پر اصرار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کو اپنی عادت بد کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس کے بغیر اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھل نہیں سکتا۔ (تفہیم) آیت کی جو تفسیر ہم نے کی ہے اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا بیان فرمائی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زنا کی سزا بیان نہیں ہو رہی ہے بلکہ زنا کی تہمت کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ (تدبر)

زانی کی سزا کے بارے میں ہم سورۂ نساء آیت ۱۵ کے تحت تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ وہاں ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ زانی کی سزا کے بارے میں قرآن کا حکم سورۂ نور کی یہ آیت ہے۔ اس سے پہلے جو آیت سورۂ نساء میں آئی ہے اس میں زانی کی سزا کا حکم نہیں بلکہ اس کے ساتھ طرز عمل کا بیان ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زانی کی سزا کے بارے میں جو حکم ہے وہ ہم نے وہاں بیان کر دیا ہے۔ یہاں ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ (تدبر)

زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے

بعض نے کہا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے زنا کے سلسلہ میں ایک مرد اور ایک عورت کو پکڑا، ان دونوں نے توبہ کر لی، پھر دونوں میں نکاح ہو جانے کے بعد انکار کر دیا (معلوم ہو کہ زانیہ سے زانی کا نکاح جائز ہے) اس پر حضرت عمر نے یہاں کہا کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت سے زنا کرنے اور پھر اس سے نکاح کرنا چاہنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حرام حلال کو حرام نہیں بنا سکتا، البتہ اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ (بقیہ حاشیہ)

مذکورہ تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زنا کی سزا بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم بیان فرمایا ہے۔ لعان کا حکم اس صورت میں ہے جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے۔ اگر لعان کا حکم زنا کی سزا کے لیے ہوتا تو پھر اس کے بعد لعان کا حکم بیان کرنے کا کوئی محل نہیں ہے۔ (تدبر)

[illegible] ہوئی ہو یا [illegible] ہو یا [illegible] ہو یا [illegible]

حضرت علیؓ کی شخصیت

مؤرخین کا اظہار

ثبوت تحریف کی تردید

کیس کیا اور جواب

پہلی کتابیں جو کہ کبھی منسوخ ہو گئیں ہے مگر یہ خیال اس سے ملتے کہ ہمارا حد شرعی بھی ہمارا مستقل ہی ہو جانے کے لئے تو یہ شرعیں ہیں جن کا غیر محرم ہونا ثابت ہو گا قابل اعتراض ہوتا ہے ہو جانی کی بات نہ ہے دیکھ کر ان کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں ہوا ہے تو ہو جانے کے حقدار ہونے ہیں بھی شرعاً قابل اعتراض ہیں لیکن حد شرعی نہیں بلکہ تعزیری ہوا عاشی ہو گا جس کی معافی یہ کہ بھی ہو سکتی ہے ملک کی جاتی ہے اس سے جس کی ہے ہو جانے کو دیکھا گر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو ان کی گواہی دے سزا نہ ہو گی کیونکہ ان کی شہادت سے حد نہیں ہو سکتی اور ان کی گواہی دے کر ان کو بھی حد نہیں لگ سکتی۔

تہمت کون ہیں:

"قذف" احصان سے مشتق ہے اصطلاح شرع میں احصان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا حد زنا میں ثبوت کیا گیا ہے وہ یہ کہ جس مرد یا عورت کا ثبوت ہو جانے والا بالغ، عاقل آزاد مسلمان اور کسی عورت کے ساتھ نکاح صحیح کر چکا ہو اور اس سے ہم بستر ہو چکا ہو تو ان پر سزا نے رجم مقرر کی جاوی ہے

زنا کی تہمت لگانے کی سزا:

یہ قذف کا تہمت لگانے والا ہوئی کہ اس کے مطالبہ پر اس کو سزا دی جائے گی اور آئندہ ہمیشہ کے لئے اس کی شہادت ناقابل قبول ہو جائے گی اور فاسق ہو جائے گا۔ یہ حکم بھی اس کی شہادت طلاق سے نہیں ہو سکتی۔ (ہدایہ)

ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ عادی لوگ ہلکی سزا کو خاطر میں نہیں لاتے اور اکثر ہوتا ہے کہ ایک شخص پر ایک ہی آدمی کی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو سخت سزا دی جائے گی اور ایک ہی شخص پر ایک ہی آدمی کی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو سخت سزا دی جائے گی اور ایک ہی شخص پر ایک ہی آدمی کی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو سخت سزا دی جائے گی۔

توبہ سے فسق کا زائل ہو جاتا ہے:

یعنی قذف اور احصان حال کے بعد اس کے کہ ان قرائن ہوں میں کوئی قائم ہو جائے گا۔ کوئی پچھلے توقف کی وجہ اس سزا نہ اس شہادت جاری ہو سکتی ہے۔ ہاں مذہب حنفی میں سے وہ بھی شرعی ہے۔ (زیلعی) حضرت عبداللہ بن عمر، عمر بن عبدالعزیز، ابن ابی لیلیٰ، شعبی، زہری، ابن سیرین، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، مکحول، ابن ابی لیلیٰ، حسن بن صالح، عثمان البتی، وکیع رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ (فتح القدیر)

توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال کہ استثناء گذشتہ آخری جملہ کی طرف راجع ہے (یعنی جو توبہ کر لیں تو ہم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے اور ان کی شہادت قبول کریں گے) وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مذہب ہے کہ توبہ سے قذف کی سزا ساقط نہیں ہوتی صرف فاسق سے معلوم ہو جاتا ہے اور اس حال میں اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو سزا تو فسق کے ختم ہو جانے سے ساقط ہو گئی ہے اور وہ اس طرح کہ توبہ کرنے سے فسق ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی

تہمت لگانے والا فاسق ہوا:

یعنی قاذف جس چار گواہ کر کے تہمت لگائی تھی جب تو ان کا فاسق ہونا ظاہر ہے اور اگر وہ واقعی نہیں جانتا تھا تو بھی جب چار گواہوں نے ہم کو جھوٹی بات بتلائی تو یہ بھی ایک بات کا اظہر ہے تو ان قرائن سے فاسق ہو جانا ظاہر ہے اور اس کے بعد جو توبہ کرے تو اس کی شہادت قبول ہو جاتی ہے۔

توبہ سے فسق کا زائل ہو جاتا ہے:

یعنی قاذف احصان حال کے بعد اس کے کہ ان قرائن ہوں میں کوئی قائم ہو جائے گا۔ کوئی پچھلے توقف کی وجہ اس سزا نہ اس شہادت جاری ہو سکتی ہے۔ ہاں مذہب حنفی میں سے وہ بھی شرعی ہے۔ (زیلعی) حضرت عبداللہ بن عمر، عمر بن عبدالعزیز، ابن ابی لیلیٰ، شعبی، زہری، ابن سیرین، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، مکحول، ابن ابی لیلیٰ، حسن بن صالح، عثمان البتی، وکیع رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ (فتح القدیر)

توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال کہ استثناء گذشتہ آخری جملہ کی طرف راجع ہے (یعنی جو توبہ کر لیں تو ہم ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے اور ان کی شہادت قبول کریں گے) وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مذہب ہے کہ توبہ سے قذف کی سزا ساقط نہیں ہوتی صرف فاسق سے معلوم ہو جاتا ہے اور اس حال میں اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو سزا تو فسق کے ختم ہو جانے سے ساقط ہو گئی ہے اور وہ اس طرح کہ توبہ سے فسق ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ توبہ سے سزا ساقط نہیں ہوتی

یعنی قاذف تہمت لگانے کے بعد

شانِ نزول: ابوداؤد نے صحیح سند سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحماء سے زنا کی تہمت لگائی (اور یہ پہلا موقع تھا جس میں لعان کا واقعہ پیش آیا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثبوت پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی۔ ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی کو دیکھے تو کیا وہ گواہوں کو تلاش کرنے جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے کہ گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری کی جائے گی۔ ہلال نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ میری پیٹھ کو حد سے بچا لے گا۔ اسی وقت جبرئیل آیات لعان لے کر نازل ہوئے (فَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ اور جو لوگ اپنی بیویوں کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں۔ تلاوت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ نکالنے والا ہے۔ ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلا بھیجا۔ ہلال کی بیوی آئی اور دونوں میاں بیوی کو لعان کے لئے مسجد میں کھڑا کیا گیا۔ پہلے ہلال نے چار مرتبہ قسم کھا کر شہادت دی کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت سے کہا گیا کہ تم قسم کھا کر شہادت دو کہ ہلال جھوٹا ہے۔ عورت نے چار مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ ہلال سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر ہلال سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور فیصلہ فرمایا کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ ماں کا بچہ کہلائے گا۔ باپ کا نہ کہلائے گا۔ اور جو شخص عورت پر تہمت لگائے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر عورت کالے رنگ کا موٹے سرین والا بچہ جنے تو میرا خیال ہے کہ ہلال نے سچ کہا ہے اور اگر عورت سرخ رنگ کا دبلا بچہ جنے تو میرا خیال ہے کہ ہلال نے جھوٹ کہا ہے۔ (اور اللہ علیہ وسلم کا خیال صحیح نکلا)

حضرت سعید بن عبادؓ کی گفتگو، حضرت ہلالؓ کا واقعہ

امام مالک نے روایت کیا حضرت ابن عباسؓ سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ

(اور جو لوگ اپنی بیویوں کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں۔ تلاوت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ نکالنے والا ہے۔ ہلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اس اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلا بھیجا۔ ہلال کی بیوی آئی اور دونوں میاں بیوی کو لعان کے لئے مسجد میں کھڑا کیا گیا۔ پہلے ہلال نے چار مرتبہ قسم کھا کر شہادت دی کہ وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت سے کہا گیا کہ تم قسم کھا کر شہادت دو کہ ہلال جھوٹا ہے۔ عورت نے چار مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ ہلال سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر ہلال سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور فیصلہ فرمایا کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ ماں کا بچہ کہلائے گا۔ باپ کا نہ کہلائے گا۔ اور جو شخص عورت پر تہمت لگائے اس پر حد جاری کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر عورت کالے رنگ کا موٹے سرین والا بچہ جنے تو میرا خیال ہے کہ ہلال نے سچ کہا ہے اور اگر عورت سرخ رنگ کا دبلا بچہ جنے تو میرا خیال ہے کہ ہلال نے جھوٹ کہا ہے۔ (اور اللہ علیہ وسلم کا خیال صحیح نکلا)

ابن عویمر کی بیوی کا واقعہ

صحیحین میں حضرت ابن سہل ساعدی کی روایت سے ہے کہ عاصم بن عدی نے عویمر عجلانی سے فرمایا کہ تم میری قوم میں جاؤ اور اس شخص کو جس نے اپنی بیوی سے زنا کا فعل کیا ہے قتل کر دو۔ عویمر نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے (اس کو سخت سست کہا)

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ

لعان کا طریقہ

حنفی مذہب کی رو سے لعان کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی مرد سے چار مرتبہ شہادت لے گا۔ ہر مرتبہ وہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس میں سچا ہے۔ پانچویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد قاضی عورت سے چار مرتبہ شہادت لے گا۔ ہر مرتبہ وہ کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے اور اس نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے اس میں جھوٹا ہے۔ پانچویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد قاضی ان دونوں کو جدا کر دے گا۔ ان میں ہمیشہ کے لیے تفریق ہو جائے گی۔ عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اس کے بعد نہ تو وہ مرد اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اگر مرد نے عورت کے حمل کا انکار کیا ہو تو بچہ عورت کا ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر مرد نے بچہ کا انکار نہیں کیا تو بچہ مرد کا سمجھا جائے گا۔ اگر مرد نے بچہ کا انکار کیا ہو تو بچہ عورت کا ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر مرد نے بچہ کا انکار نہیں کیا تو بچہ مرد کا سمجھا جائے گا۔ اگر مرد نے بچہ کا انکار کیا ہو تو بچہ عورت کا ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر مرد نے بچہ کا انکار نہیں کیا تو بچہ مرد کا سمجھا جائے گا۔

لعان کے بعد تفریق واجب ہے۔

دونوں نے جدا ہونے کا ارادہ نہیں کیا تفریق واقع نہیں ہوئی یا حاکم کے واجب ہو جاتی ہے

تیسری بحث حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لعان کرنے والوں (یعنی میاں بیوی) سے فرمایا۔ تمہارا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے (یعنی یہ بات قرائن میں سے ایک ضعیف قرینہ ہے کہ جھوٹا کون ہے) کہنے لگا یا رسول اللہ میرا مال (جو اس عورت کو دیا تھا) (یعنی اس سے مطالبہ کیا اب تیرے لئے کوئی راستہ نہیں رہا دونوں کا مقدمہ ختم ہو چکا) اس نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی جو مہر میں نے تجھ کو دیا تھا) اس کا کیا ہوگا (یعنی اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مال (مہر) اس عورت کے حوالہ نہیں کیا جائے گا) فرمایا۔ اگر تو نے اس سے صحبت کی ہے تو مال (مہر) تجھ کو دینا پڑے گا (کیونکہ صحبت کے بعد مہر ساقط نہیں ہوتا) اور اگر تو نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی۔ تو پھر مال بہت دور ہے (یعنی اس سے تجھ کو کوئی مال نہیں مل سکتا) ابوداؤد نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے بیان کیا ہے کہ لعان کرنے والے مرد عورت کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد پڑتا ہے یہ سنا ہے (یعنی تفریق کرا دی) اور یہ بھی یاد ہے کہ اس مرد نے کہا تھا کہ اگر میں اب اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا (اس لئے یہ بات لکھ نہیں سکتا) حضرت ابن عمر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ لعان کرنے والوں کی تفریق حاکم کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ظاہر کر دے چنانچہ پیدا ہوا لڑکا ہی ماں کا تھا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ لعان کرنے والی عورت کی تفریق حاکم نے کی تھی۔

لعان سے فسخ نکاح از خود نہیں ہو جاتا:

امام ابوحنیفہ نے فرمایا۔ صحبت کرنے سے فسخ نکاح کا اختلاف نہیں کرتا۔ وہ یہ کہ صحبت کے بعد مہر ساقط نہیں ہوتا اور نکاح فسخ نہیں ہوتا (جیسا کہ کفالہ کا معاملہ ادا کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے) یہاں صحبت کرنے کے بعد تو مہر بدستور باقی ہے تو معلوم ہوا کہ نکاح فسخ نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں جب صحبت کرنے سے نکاح فسخ نہیں ہوتا تو لعان کرنے سے بھی فسخ نہیں ہونا چاہئے۔ امام صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر لعان کرنے سے نکاح فسخ ہو جاتا تو اس عورت کو طلاق بائن ہوتی اور اس کو تین حیض عدت گزارنا پڑتا (جیسا کہ طلاق بائن کی عدت ہوتی ہے) اور وہ عورت اس مرد کی وارث نہ ہوتی اور اس کے مرنے کے بعد وہ عورت عدت وفات نہ گزارتی

فیصلہ باپ کو اپنا بیٹا ہونا ثابت کرنا ہے

[illegible] حضرت [illegible] کی [illegible] سے [illegible] کے [illegible] کہ [illegible] کے [illegible] کو [illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے

برصغیر بہتان تراشوں کی تر پ میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب

والدین کے گھر پر کم و بیش چھ سال رہنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقتیں سے تحفظ کرنا

سیر ادارات دل روشنے رہنا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا بیان

مجھے اپنی برأت کا یقین تھا:

وفات:

حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات:

کچھ خصوصیت۔

[illegible] سے [illegible] کی [illegible] تھی۔

دوسری خصوصیت:

[illegible] علیہ السلام [illegible] کی [illegible] نہیں ہے۔

تیسری خصوصیت:

[illegible] اسی [illegible] کی [illegible] ہوئی۔

چوتھی خصوصیت:

[illegible] کی [illegible] ہوئے۔

پانچویں خصوصیت:

آپ [illegible] کی [illegible] ہوئی [illegible] آپ [illegible] کے [illegible] کی [illegible] حاصل [illegible]

چھٹی خصوصیت

[illegible] کی [illegible] ہیں۔

ساتویں خصوصیت:

[illegible] صلی اللہ علیہ وسلم [illegible] اور [illegible] کی [illegible] فرمایا ہے:

[illegible] نے [illegible] کی [illegible] کو [illegible] فرمایا:

الگ کا معنی اور مطلب:

[illegible] کا [illegible] الگ [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] نے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

علیہ السلام کے بارے میں جو کوئی بری بات سنے اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرے اور اپنے پیچھے اس کی مدد کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرنے والوں میں سے بھیج دے جو اپنے کان کی بالی اور اپنے گلے کا ہار بھی اس کی نذر کر دے۔

حضرت ابوایوبؓ کا کمال:

جیسا کہ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے تھے "اگر میں نے یہ بات سنی ہوتی تو میں کبھی نہ کہتا" حضرت صدیقہؓ کی بہت سی باتیں کہتے ہیں، کہیں نہیں فرمایا کہ کہہ لے ہیں۔ کیا ایسے کام کو کہہ سکتی ہے جو کبھی نہ کیا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں (صدیقہؓ کی بیٹی اور صدیق اکبرؓ کی بیوی) یہ کہہ سکتی ہے کہ صدیقہؓ نے کہا ہے کہ پاک صاف اور بے گناہ ہوں، ہاں میں اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کیا ہے۔ (واللہ تعالیٰ)

اس آیت سے قرآنی محاورہ "لولا اذ سمعتموہ" کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی ایسا بھائی مسلمان کی نسبت بری بات سنے تو اس کو چاہیے کہ اس کا رد کرے اور اس کی تردید کرے، کیونکہ مسلمان کے بارے میں جب تک کسی کو اچھا گمان ہو اس وقت تک اس کی بات کو رد کرنا واجب ہے اور جب تک کسی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے بارے میں برا گمان کرنا حرام ہے۔ بلا کسی دلیل کے کسی کے عیب کو بیان کرنا بھی حرام ہے۔ کوئی بھی عیب ہو، کسی بھی مسلمان کا ہو، اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے۔

بلا دلیل مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے اور جو شخص بلا دلیل شرعی کے اس پر الزام لگاتا ہے اس کی بات کو رد کرنا اور اس کو جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے۔ یہ بھی ہوا کہ مسلمان مرد و عورت کا عیب بیان کرنا حرام ہے۔

ایک اہم اور ضروری تنبیہ:

خواہ وہ لوگ کتنے ہی بڑے مسلمان کیوں نہ ہوں، صحابہ کرام سے لے کر صالحین تک کی بہت سی باتیں ہمارے اصول کے خلاف ہیں، بلکہ ان میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے نزدیک کفر ہیں، ہم ان کو ہرگز نہیں کہیں گے، ہم ان کی ان باتوں کو رد کریں گے، ان پر نکیر کریں گے، ان کو غلط کہیں گے، ان کی تردید کریں گے، ان کو ناجائز کہیں گے، ان کو حرام کہیں گے، ان کو کفر کہیں گے، ان کو شرک کہیں گے، ان کو بدعت کہیں گے، ان کو گمراہی کہیں گے، ان کو ضلالت کہیں گے، ان کو فسق کہیں گے، ان کو معصیت کہیں گے، ان کو ظلم کہیں گے، ان کو جہالت کہیں گے، ان کو بیوقوفی کہیں گے، ان کو حماقت کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تردید کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی نکیر کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو غلط کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ناجائز کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو حرام کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو کفر کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو شرک کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو بدعت کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو گمراہی کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ضلالت کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو فسق کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو معصیت کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو ظلم کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو جہالت کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو بیوقوفی کہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو حماقت کہیں

نتیجہ ثبوت الزام اٹھا چکا ہے:

قتل ہونے والے ظلم اور ستم کی زیادتی سے مرے اور جو زندہ رہے وہ بھی ظلم و ستم کے خلاف اپنے ہتھیار ڈال کر اسلام کی حکومت کے تحت آگئے اور ان کی زندگی بھی ان کے لئے ایک نعمت بن گئی۔ اور وہ بھی اپنی کارکردگی کی وجہ سے اسلام کی ترقی میں شریک ہو گئے۔ اور اس طرح اسلام کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئیں۔ اور اسلام کی ترقی کی راہ ہموار ہو گئی

[illegible] ہیں۔ [illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اللہ جانتا ہے کس کا کتنا ہر حصہ ہے

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

اللہ کی مہربانی سے تم پاک ہوئے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ

يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ

مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللہ نے شیطان کو ہرا کا مشورہ دیا

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ

اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

احسان و مروت کی تعلیم

حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت مسطحؓ کا معاملہ

حضرت عائشہؓ پر جھوٹی تہمت لگانے والوں میں حضرت مسطحؓ بھی تھے جو حضرت ابوبکرؓ کے رشتہ دار تھے اور ان میں سے تھے جن پر حضرت ابوبکرؓ کچھ خرچ کرتے تھے۔ اس لئے وہ حضرت ابوبکرؓ کی ناراضگی کے بعد ان کی مدد سے محروم ہو گئے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکرؓ کو ان کی مدد جاری رکھنے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے مسطح کی مدد پھر شروع کر دی۔ (ابن کثیر)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے تمہارے حق میں قصور کر بیٹھیں تو تم کو ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا چاہئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ اے اللہ! میں چاہتا ہوں کہ تو میرا قصور معاف فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے مسطح کی مدد پھر شروع کر دی۔ (ابن کثیر)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحم کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کا خواہاں ہو بلکہ صلہ رحم کرنے والا وہ ہے کہ اگر کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اس کے ساتھ صلہ رحم کرے۔ (رواہ البخاری)

حضرت ابن عباس اور ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عائشہؓ کے خلاف تہمت لگانے والوں میں سے کچھ لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر)

ایک اہم تنبیہ: حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگانے والے مسلمان بھی سخت گناہ کے مرتکب ہوئے تھے۔ فضائل ذات کا تقاضا تھا کہ جب تک توبہ ثابت نہ ہو ان میں سے کسی کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ اسی بنا پر نزول سے پہلے ان کے خلاف حد قذف جاری نہیں کی گئی۔ ان میں سے جو لوگ بعد میں توبہ کر کے صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان پر حد قذف بھی جاری نہیں کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ سے بعض لغزشیں ہو گئی ہیں لیکن ان کی وجہ سے ان کی عدالت و صحابیت پر حرف نہیں آتا۔ ان کی لغزشوں کو بنیاد بنا کر ان کی عدالت و صحابیت کو مجروح کرنا سخت گناہ ہے۔ ان کی لغزشوں کو بنیاد بنا کر ان کی عدالت و صحابیت کو مجروح کرنا سخت گناہ ہے۔ ان کی لغزشوں کو بنیاد بنا کر ان کی عدالت و صحابیت کو مجروح کرنا سخت گناہ ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ

لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

پانچویں خاتمین پر قیامت گواہی دیں گے

ازواجِ مطہرات میں سے کس پر قیامت گواہی دے گی

قیامت کے دن بعض کی گواہی

زبان پر مہر اور مختلف اعضاء کی گواہی

عورتوں کی پردہ پوشی اور گواہی کی ممانعت

...ہوئے ہو کر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک خلیفہ عدالت نے قبل میں پوچھا کیا ہر کہ وہ کسی سے قبل (کی شہادت) دے سکتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کی گواہی کا گوشت اور اس کی ہڈی کھانے کی اور یہ کھلم کھلا حرام ہوگا۔ تو ہر شخص کہے گا کہ یہ مطلب ہے کہ خواہ اپنے آپ سے دور ہو جائے۔ تو مطلب نہیں کہ ان کے ظاہر کے خلاف کچھ اور ہے۔ اس کی بیوی اس کے لئے حلال ہے (اور وہ بیوی کی حرمت حسب سابق ہو جائے گی)

ترجمہ: لیکن جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں سوائے اپنی ذات کے تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اگر یہ مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ آیات ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھیں جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں۔ اور ان کے لئے یہ حکم نازل ہوا کہ وہ لعان کریں۔ اور یہ آیات ان لوگوں کے متعلق نازل نہیں ہوئیں جو ایسی تہمت لگائیں جو ثابت ہو چکی ہو۔ اور ان کے لئے حد قذف جاری کی جا چکی ہو۔

حضرت عائشہؓ کی برأت

اس واقعہ سے پہلے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ منافقین کا سرغنہ عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ اور اس نے حضرت عائشہؓ کے متعلق یہ تہمت لگائی تھی۔ اس کے لئے حد قذف جاری کی جا چکی تھی۔ اور اس کے بعد اس کی توبہ بھی قبول ہو چکی تھی۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ اور اس کے بعد اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی۔ اور حضرت عائشہؓ کی برأت کی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اور ان کی برأت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی۔ اور حضرت عائشہؓ کی برأت کی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ اور ان کی برأت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جنتی ہیں

حضرت عبداللہ بن ابی سلول کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جہنم سے کوئی چیز نہیں روک سکتی (عمر بھر) تمام عمر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی رہا۔ فرمایا:

اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ

وہ لوگ جو ان کے متعلق یہ باتیں کہتے ہیں

جنتی حضرت عائشہؓ کی ان باتوں سے بری ہیں جو یہ منافق لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں (سورہ ۲۴)

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے

یعنی جنت ہے۔ وہ نہیں ہو سکتا جب جب جہنم میں جائے گا۔ اور جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں جائے گا۔ اور جنت

[illegible] ہے۔ حضرت [illegible] کی [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔

تمام عورتوں پر حضرت عائشہؓ کی فضیلت

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہؓ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی ثرید کھانا تمام کھانوں پر۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حدیث مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہؓ سے دریافت کرتے تو ہم نے ان کے پاس علم پایا۔

حضرت عائشہؓ کی بلاغت و فصاحت

حضرت موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہیں پایا۔

چار شخصیتوں کی برأت

بخاری نے حضرت عائشہؓ سے چار شخصیتوں کی برأت نقل کی ہے (یعنی ان چار کی عصمت سے برأت کا اعلان کیا)۔

(۱) یوسف علیہ السلام کے بارے میں (یعنی ان کی شہادت کی ہے)

(۲) موسیٰ و ہارون کی قوم نے ان پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برأت کی۔

(۳) مریمؑ کو انہی کے بیٹے (یعنی ان کی شہادت کی ہے)

(۴) عائشہؓ کی برأت خود ان کی زبان سے (یعنی خطبہ دیا اور برأت کا اعلان کیا)

یہ حضرت عائشہؓ کی اپنی فضیلت کا اظہار اپنی عاجزی و انکساری کے ساتھ تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منصب حاصل تھا اس کو بیان کرنے اور آپ سے محبت رکھنے والوں کو اس سے آگاہ کرنے کیلئے کیا گیا۔

میں نے جو کچھ اس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت عائشہؓ کی عظمت و شان کا اظہار بھی مقصود ہے۔ (منہ)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں

حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ

جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ

خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو

کسی کے ہاں جانے کے آداب

یعنی اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ اجازت کے بعد سلام کرنا مسنون ہے۔ سلام پہلے کرے یا اجازت طلب کرنے کے بعد اس میں اختلاف ہے۔ اجازت طلب کرنے کے بعد سلام کرنا زیادہ صحیح ہے۔ اجازت طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دروازہ پر کھڑا ہو کر یا دستک دے کر یا گھنٹی بجا کر اجازت طلب کرے۔ اجازت طلب کرنے والے کو چاہئے کہ دروازہ کے سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو۔ اجازت طلب کرنے والے کو چاہئے کہ اجازت طلب کرنے کے بعد واپس چلا جائے اگر اس سے کہا جائے کہ ٹھہرو تو ٹھہرے

عوام کے لیے نماز کی اجازت نہ دینا

[illegible] حضرت [illegible] میں [illegible] حضرت [illegible] حضرت [illegible] حضرت

کے گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت نے پاس چلا گیا تو کہا میں اندر نہیں جاتا۔ پھر اس نے اجازت مانگی تو فرمایا کہ میں اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ (ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم)

مسئلہ: اجازت کے لیے جو شخص کسی عالم یا بزرگ کے گھر پر جائے اسے چاہیے کہ ان کا نام لے کر کہے کہ فلاں ہے۔ عورت محرم یا غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس، سب کو اجازت لینا ضروری ہے۔ جب ایسی طرح ایک شخص آپ کی ران اور بعض روایتوں میں گھٹنا آپ کی ران پر مار کر اندر جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ (ابن کثیر بحوالہ ابن ابی حاتم)

اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر داخل ہونا:

حضرت ابوموسیٰ اور حضرت عبداللہ ابی عمرو کو آتے ہوئے دیکھ کر (گھر کے اندر) آ جانے کو ان سے بھی اجازت لینے کے طلب کیا۔ (ابن کثیر)

لاء عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں تو کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! اجازت لے کر داخل ہو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میں تو ماں کا خادم ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر جاؤ۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میں تو ماں کا خادم ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر جاؤ۔ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا پھر اس لیے اجازت لے کر جانا چاہیے کہ ممکن ہے تو اس کو ایسی حالت میں دیکھ لے جو تجھ کو ناگوار ہو۔ (مشکوٰۃ)

ان حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ محارم قرآن میں عورتوں کو بھی اپنے گھر میں بغیر اجازت لیے ہوئے داخل نہ ہونا چاہیے۔ ان میں اپنی بہنیں بھی داخل ہیں۔ والدین، مستقل ملازم وغیرہ اس میں شامل ہیں۔

مسئلہ: جب گھر میں کوئی اپنی بیوی، باندی اور اس میں داخل ہونے کے لئے اس پر اجازت لینا واجب نہیں مگر یہ ادب اور طریق مستحب ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے آنے کی آہٹ یا کھنکھار وغیرہ کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ جب ہم گھر میں آتے تھے تو دن میں کھنکھار کر پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ کوئی کسی ایسی حالت میں نہ ہو جس کو ناپسند کرتا ہو (ابن کثیر بحوالہ ابن جریر، ابن ابی حاتم کذا فی المشکوٰۃ)

اجازت لیتے وقت اپنا نام بتائے:

پہلے ہی سے اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی ہدایت بھی ہے کہ اجازت لینے والا اپنا نام لے کر اجازت طلب کرے جیسا کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دروازہ پر آکر یہ لفظ کہے۔ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک ابدخل عمر (السلام علیک یا رسول اللہ میرے کہنے کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟) (رواہ قاسم بن اصبغ و ابن عبدالبر فی التمہید کذا فی عین المعبود) (ابن کثیر) اور صحیح مسلم ہی میں ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری حضرت عمر کے پاس گئے تو اجازت لینے کے لئے یہ الفاظ فرمائے السلام علیکم هذا عبدالله بن قیس السلام علیکم هذا اشعری (قرطبی) اس میں بھی پہلے یا بعد میں اپنا نام یا کچھ ایسا تعارف ہونا ضروری ہے جس سے آنے والے کی شناخت ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب تک آنے والی اجازت مانگنے کے پیچھے اپنا نام نہ بتائے اس کو جواب نہ دیا جائے۔ اس تفصیل سے بھی مخاطب کو بچنا چاہیے۔

خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں بسلسلہ عاصم واسطی سے نقل کیا ہے کہ ابوجعفر منصور نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ملاقات کو حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ دروازہ پر پہنچ کر حضرت مغیرہ کے اندر سے کچھ کہنے کی آواز سنی تو جواب دیا (یعنی میں ہوں) تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے کوئی بھی ایسا نہیں کہا جس کا نام و نشان باقی رہے۔ اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ (ابن کثیر)

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لئے دروازہ پر دستک دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو جواب دیا کہ میں ہوں۔ آپ نے ناگواری کے ظاہر کرنے کے لئے فرمایا کہ میں میں کیا ہے؟ (مشکوٰۃ)

ایک بہتر طریقہ:

اس سے آگل بڑھ کر ایک بہتر طریقہ ہے جو آج کل بہت سے لوگوں نے اختیار بھی کر رکھا ہے کہ دروازہ پر دستک دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموش کھڑے رہتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ کہ مخاطب کو تکلیف نہ ہو! یہ اپنے بچانے کا بہترین طریقہ ہے جس سے اجنبی ان کی تحصیل میں قوت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ ۔ [illegible] مسئلہ میں [illegible] یا [illegible] ہو تو [illegible] مسئلہ میں [illegible] یا [illegible] ہو تو [illegible]

مسئلہ ۔ [illegible] مسئلہ میں [illegible] یا [illegible] ہو تو [illegible] مسئلہ میں [illegible] یا [illegible] ہو تو [illegible]

مسئلہ ۔ [illegible] مسئلہ میں [illegible] یا [illegible] ہو تو [illegible] مسئلہ میں [illegible] یا [illegible] ہو تو [illegible]

وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا

[illegible]

هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ

[illegible]

اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ

[illegible] اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ [illegible]

تین مرتبہ مانگنے سے اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ

[illegible] تین مرتبہ مانگنے سے اجازت نہ ملے تو لوٹ آؤ [illegible]

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

[illegible]

حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ

[illegible]

بہرحال دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو جائز نہیں

[illegible] بہرحال دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو جائز نہیں [illegible]

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

اچانک نظر پڑنا:

حضرت جریر بن عبداللہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کا مسئلہ دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اپنی نظر پھیر لو۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی (اجنبی) عورت کی خوبصورتی پہلی مرتبہ (اچانک) دیکھ لے پھر اپنی نظر کو ہٹا لے اللہ اس کے لئے عبادت میں ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے (احمد، ابوداؤد)

آبیا سے بھی پردہ ضروری ہے:

ابوداؤد اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جب یہ دونوں اسلام کے مقدس گھر میں حاضر ہونے آئے۔ یہ واقعہ پردہ کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں سے کہو پردہ میں چلی جائیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو کہ ان کو نہ دیکھو۔

دیور موت ہے: لیکن ہمیں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ یہ سنا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دیور بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے۔

عورت کا خوشبو لگا کر مسجد آنا:

ابوداؤد میں ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت خوشبو سے مہکتی ہوئی نہ نکلے۔ آپ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ غسل نہ کرے۔ ابوداؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بھی اپنے گھر سے خوشبو لگا کر نکلے اور مسجد میں آئے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ واپس جا کر غسل نہ کرے۔

غیر جگہ زینت ظاہر کرنا:

ترمذی میں ہے کہ اپنی زینت کو غیر جگہ ظاہر کرنے والی عورت کی مثال قیامت کے اس اندھیرے جیسی ہے جس کی روشنی نہ ہو۔

عورتیں راستہ کے ایک طرف ہو کر چلیں:

ابوداؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کو راستے میں ملے جلے چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا عورتو تم ادھر ہو جاؤ تمہیں بیچ راہ میں نہ چلنا چاہئے۔ تم کنارے کنارے چلو۔ یہ عورتیں دیواروں سے لگی لگی چلتی تھیں یہاں تک کہ دیواروں سے کپڑے الجھ جاتے تھے۔

وَلْيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں

نفسی مرادکاری سے بچیں اور عزت کسی کے سامنے نہ کھوئیں۔ الا ما ظهر منها یعنی الشارع عن الاذاء ج وما ملكت ايمانهن

امہد ابوداؤد، ستر اور حفاظت عصمت:

عورتوں نے جناب الہٰی کے احکام کی پیروی کی ایسی مثالیں قائم کی ہیں جن سے دنیا کی اقوام عالم میں دور پائی جاتی ہیں حضرت سارہ، حضرت آسیہ کے نام کی تاریخ کا بچہ بچہ واقف ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کی عفت و پاکدامنی کی شہادت خود خدا نے دی ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قربانیوں کی تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی علمی خدمات کا اعتراف بڑے بڑے صحابہ نے کیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کردار کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار خواتین اسلام ہیں جنہوں نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کے لئے ہر قسم کی قربانیاں پیش کیں۔ ان کی زندگی کے ہر گوشہ میں ہمارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ان کی زندگی کے ہر گوشہ میں ہمارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ان کی زندگی کے ہر گوشہ میں ہمارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے۔

اسلام نے عورت کی حفاظت کیوں کی ہے:

اسلام نے عورت کی حفاظت اس لئے کی ہے کہ وہ ایک مقدس ہستی ہے۔ اس کا وجود ایک امانت ہے۔ اس کی عزت و عصمت ایک مقدس امانت ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے اسلام نے بہت سے احکام دیئے ہیں۔ ان احکام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے اسلام نے بہت سے احکام دیئے ہیں۔ ان احکام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔

عورت کی حفاظت کیوں ضروری ہے:

عورت کی حفاظت اس لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مقدس ہستی ہے۔ اس کا وجود ایک امانت ہے۔ اس کی عزت و عصمت ایک مقدس امانت ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے اسلام نے بہت سے احکام دیئے ہیں۔ ان احکام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔

عورت کی حفاظت کیوں ضروری ہے:

عورت کی حفاظت اس لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مقدس ہستی ہے۔ اس کا وجود ایک امانت ہے۔ اس کی عزت و عصمت ایک مقدس امانت ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے اسلام نے بہت سے احکام دیئے ہیں۔ ان احکام کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔

...

النظر مهمة من مهام الجنس المسموح بها من ركوب محارم
الله بعد بعد علام الله في قلوبنا ...

(تفہیم) نظر یک بد یا غیر شیطان نے محبت سے نہ کھل جائے
...

پردہ کے دوسرے حکم

...

آنکھ کی چوری اور دل کا بھید اللہ کو معلوم ہے

...

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

...

زینت و طاہر شدہ کی...

شانِ نزول: ابن ابی حاتم نے بحوالہ مقاتل بیان کیا ہے کہ حضرت جابرؓ بن عبداللہ نے فرمایا، (ایک روز) حضرت اسماءؓ بنت مرثد اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھیں، یکایک ان کے پاس بنو حارثہ کی کچھ عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں کڑے تھے اور پاؤں میں پتلے پتلے زیور تھے (جن کی آواز باہر سنائی دیتی تھی)۔ حضرت اسماءؓ نے کہا کہ کیسے اور کیسی بُری لگتی ہوئے تھے۔ حضرت اسماءؓ نے فرمایا یہ بھی بُری بات ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ: "اور مومن عورتوں سے کہہ دو"۔ حضرت ام سلمہؓ اور حضرت میمونہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت ابن ام مکتومؓ آئے (یہ واقعہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے) اور یہ نابینا صحابی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پردہ میں ہو جاؤ (حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اندھا نہیں ہیں۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہی ہو۔ (مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی)

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو غیر محرم مرد کی نظر سے محفوظ رہنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا منشا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مرد کی شہوت کا ذریعہ نہ بنے بلکہ یہ بھی ہے کہ خود عورت کے دل میں مرد کی طرف سے فتنہ کا دروازہ نہ کھلے۔ اسی لیے حضرت ابن ام مکتومؓ جیسے نابینا شخص سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی بنا پر فقہاء نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عورت کا چہرہ بھی ستر میں داخل ہے اور اس کو بھی غیر محرم مردوں سے چھپانا چاہیے۔

مسئلہ: ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عورت کے لیے صرف ایک آنکھ کھلی رکھنا بھی جائز نہیں۔ مگر یہ حکم حجاب کے حکم سے مؤخر ہے۔ پہلے جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عورتیں اپنے چہرے کھلے رکھیں۔ اس کے بعد یہ حکم آیا کہ ان کو چھپانا چاہیے۔

عورت سرتاپا پردے کی چیز ہے:

فقہ حنفی کا اصل مرجع ظاہر الروایہ ہے جو چہرے کو دیکھنے سے فتنہ پیدا ہونے کا امکان بہرحال زیادہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت (سرتاپا) عورت ہے (یعنی قابل ستر ہے) جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگا رہتا ہے۔ (ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم)

یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عورت (سرتاپا) قابلِ ستر ہے۔

ضرورت و مجبوری کا حکم:

ضرورت تحت اس حکم سے یہ احکام مستثنیٰ ہیں۔ عورت کو بوقتِ ضرورت شرعی جائز ہے کہ وہ اپنے چہرے کو کھولے۔ مثلاً شناخت کے لیے، یا معاملہ کرتے وقت، یا علاج کے لیے، یا گواہی دیتے وقت، یا نکاح کے وقت، یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہو تو بھی ایک طرح کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہ عورت کا چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ راستہ چلنے کے لیے، یا ایک آنکھ کھلی رکھنے کے لیے، یا سر کھلا رکھنے کے لیے، یا ہاتھ کھلے رکھنے کے لیے، یا پاؤں کھلے رکھنے کے لیے، یا ان کو ڈھانکنے کے لیے موزے پہننے کے لیے، یا ان کو ڈھانکنے کے لیے موزوں پر مسح کرن

گویا حسن و عفت دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا۔ ایک طرف عورت کے لیے زینت کا اظہار ہے، دوسری طرف اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی پابندی دو ہی صورتوں میں عائد کی جا سکتی ہے۔ یا تو عورت کو ایک ایسی چیز قرار دیا جائے جو اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے ایسی ہے کہ اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، یا پھر اس کے لیے زینت کی کوئی حد مقرر کر دی جائے۔ پہلی صورت کو اختیار کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ عورت کے لیے زینت کی کوئی حد مقرر کی جائے۔ اب جو چیز بھی اس کے جسم سے نظر آئے گی وہ اسی چیز کے حکم میں ہو گی جو فطرتاً چھپانے کی ہے۔ اس لیے دوسری صورت ہی کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔

زینت کا چھپانا عورتوں کے لیے اس طرح لازم کیا گیا کہ ان کے سر، سینے، پنڈلیوں اور بازوؤں کے کچھ حصے ہی کھلے رہیں جن کا کھلا رکھنا ناگزیر ہے۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اوڑھنی کے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ عورت کے جسم کے جو حصے کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے سوا باقی سارا جسم اور اس کی زینت کی چیزیں اس حکم کے تحت چھپ جائیں۔ (واضح رہے کہ اس حکم میں چہرہ شامل نہیں ہے۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ کن عورتوں کے سامنے عورت کو اپنا چہرہ کھولنا جائز ہے اور کن کے سامنے نہیں۔) اس حکم کے بعد یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ عورت میں کون سی زینت کی چیز قابل ستر ہے اور کون سی نہیں۔ جو چیز بھی ستر کے حکم میں آ گئی اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ زینت کی چیز ہے، اس حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح یہ حکم عورت کی عفت کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے کوئی ایسی چیز نہیں بچ رہتی جو فتنہ کا موجب ہو۔

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

اور وہ اپنی زینت نہ دکھائیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے

محرم رشتہ داروں کا حکم

اس حکم کا بھی یہی مطلب ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ یعنی عورت کے لیے زینت کی جو حدیں مقرر کی گئی ہیں ان کے اندر وہ محرم رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہے۔ ان کے سامنے وہ زینت کے وہ مواقع نہیں چھپائے جائیں گے جو اجنبیوں کے سامنے چھپانے چاہئیں۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کن قریبی رشتہ داروں کے سامنے عورت کو اپنی زینت کے مواقع کھولنے کی اجازت ہے اور کن کے سامنے نہیں۔ (اس کی تفصیل ہر ایک کے ذیل میں آئے گی۔)

خاوند کا حکم

بُعُولَتِهِنَّ کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے زینت کی حد کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ اس کے بعد عورت کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جو وہ اپنے شوہر سے چھپانا چاہے۔ اس کے سامنے وہ ہر زینت کی چیز کھول سکتی ہے۔ اس کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ عورت کی زینت کی چیز ہے اور اس کا اظہار ممنوع ہے۔ اس کے سامنے عورت کا ہر عضو اس کی ہر زینت کا موقع ہے۔ اس کے سامنے عورت کا ہر عضو اس کی ہر زینت کا موقع ہے۔

غیر شہوت والے کرنوں پر گذرنا

اور اس حکم سے عورت کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ ہر حالت میں رہنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ سفر میں جائے۔ اس کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہے۔ اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر سوئے۔ اس کے سامنے ہر طرح کے کپڑے پہنے۔ اس کے سامنے ہر طرح کا بناؤ سنگار کرے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی زینت کرے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں آئے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں جائے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں رہے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں سوئے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں اٹھے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں بیٹھے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں کھائے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں پیئے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں ہنسے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں روئے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں غصہ کرے۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں خوش ہو۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں ناراض ہو۔ اس کے سامنے ہر طرح کی حالت میں راضی

[illegible] جب عورت کی [illegible] کا [illegible] عورت کا [illegible] ہے۔ [illegible] عورت [illegible] ہے۔ [illegible] عورت [illegible] ہے۔ [illegible] عورت

اور ہم وہ عقیدہ اپنے اوّل مخلص بے کہ عورت کا عورت کی طرف دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے مرد کا اپنی مرد جو لوگوں کی طرف دیکھنا۔ (عین المعانی)

بارہ قسم کے محارم

تفسیر روح البیان میں ہے کہ محارم بارہ قسم کے ہیں، مشتمل ہیں چھ قسم پر جن کا ذکر نسب کے متعلق ہے اور چھ قسم پر جن کا ذکر سبب کے متعلق ہے جس سے کسی کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ اس تفصیل کی بنا پر محرمات کی تعداد بارہ ہو جاتی ہے۔ ان بارہ قسموں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب محرم ہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چچا زاد بھائی کا حکم دوسرے مردوں کا سا ہے۔ (ابن کثیر)

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ وہ محرم نہیں ہے۔ اس کا حکم دوسرے مردوں کا سا ہے۔ اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب محرم ہیں۔ ان سے پردہ کرنا نہیں چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ چچا زاد بھائی سے پردہ نہیں ہے۔ اس

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

یا وہ خدمت گار مرد جو کسی اور غرض سے نہ ہوں بلکہ محض روٹی کھانے کے لیے ساتھ لگے ہوئے ہوں

یعنی ایسے خدمت گار جن کا کام صرف یہ ہو کہ کھانا کھا کر پڑے رہیں، یا جو کسی اور غرض سے نہیں بلکہ محض روٹی کھانے کے لیے ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ اس میں مخنث، ہیجڑے، بوڑھے، اور کمزور عقل کے مرد بھی آ جاتے ہیں جو عورت کے معاملہ میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں۔ جوان مرد بھی اگر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے ان کی صنفی خواہش بالکل ختم ہو گئی ہو، تو وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ اسی طرح وہ مرد بھی جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے ان کی قوت باہ ختم ہو گئی ہو، اس حکم میں داخل ہیں۔ اسی طرح وہ مرد بھی جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے ان کی قوت باہ ختم ہو گئی ہو، اس حکم میں داخل ہیں۔

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوئے ہیں

یعنی جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں جس میں انہیں عورت کے ساتھ مباشرت کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جو لڑکے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لڑکے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے ہوں وہ عورتوں کے پاس بے تکلف جا سکتے ہیں۔ بلکہ اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ عورت کا ستر جس طرح مرد کے لیے ہے اسی طرح لڑکے کے لیے بھی ہے۔ (ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد)

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

اور وہ اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ

مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو

چھنکے پائل والے زنانہ جوتے نہ پہنیں کہ کوئی دیکھنے والا نہ دیکھ رہا ہو تو آواز سن کر متوجہ ہو جائے، اور قدم قدم پر یہ تنبیہ کرتے چلیں کہ ہم عورتیں جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں عورت کو بناؤ سنگار کے ساتھ گھر سے نکلنے کی ممانعت کی جا سکتی ہے۔

عورت عورت سے قرآن سیکھے

بیضاوی نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس لیے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ عورت سے قرآن سیکھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو لکھنا سکھانے کے لیے، اور اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، عورت سے مدد لی اس نے اپنی عورت کو ہلاکت میں ڈالا۔ (ابو داؤد)

اس حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے۔ اگر اس میں فطری دلکشی نہ ہو تو بات ہی کیا ہے، لیکن اگر وہ فطری دلکشی سے خالی نہیں ہے تو پھر اس آیت کی رو سے اس کا اظہار اسی طرح ممنوع ہے جس طرح عورت کے دوسرے فتنہ انگیز اوصاف کا اظہار ممنوع ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اور وہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ڈھنڈورا پیٹتا پھرے۔ اس طرح کی آواز کا اظہار خواہ تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، یا گانے کی صورت میں، یا عام گفتگو کی صورت میں، ہر حال میں ممنوع ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آ جائے جس میں عورت کی آواز کا سننا جائز ہو، مثلاً وہ گواہی دے رہی ہو، یا اس سے کوئی فتویٰ پوچھا جا رہا ہو، یا اس سے کوئی چیز خریدنی ہو، یا اس کو کوئی چیز بیچنی ہو، یا اس سے کوئی علم سیکھنا ہو، تو ان صورتوں میں اس کی آواز کا سننا جائز ہے، کیونکہ ایسی حالت میں اس کی آواز کو چھپانے کا حکم دینا حرج کا موجب ہو گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کی آواز کو پکار سننا ضروری ہو، مثلاً وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہی ہو، تو اس کی آواز کو بھی اس حکم سے مستثنیٰ سمجھنا چاہیے۔ یہ تعلیم کی حکمت ہے جو ہمیں فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔

صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی امر پیش آئے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر توجہ دلائے، مگر عورت کو تصفیق کرنا چاہیے، یعنی آواز نکالے بغیر اپنی ایک ہتھیلی دوسرے ہاتھ پر مارے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی آواز نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی، ہر حال میں ممنوع ہے۔

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ہو، ایسے مردوں، عورتوں کے نکاح کے لئے اُن کے اولیاء کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اُن کے نکاح کا انتظام کریں۔

نکاح کرنے کا مسنون طریقہ:

آپ نے مذکورہ بالا طرز خطاب سے اس بات کی تائید فرمائی کہ نکاح کا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لئے کوئی مرد یا عورت بالواسطہ انداز کے بجائے براہِ راست اپنے اولیاء کے ذریعے سے یہ کام انجام دے اس میں دین و دنیا کے بہت سے مصالح اور فوائد ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے معاملہ میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں، یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فتنہ کے راستے کھل جانے کا خطرہ بھی، اسی لئے بعض روایات حدیث میں تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح باطل اور کالعدم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی جائز کی حیثیت میں ہے اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ مورد ملامت ہوگی جیسا کہ اس نے کسی اچھی سنت کو کھو دیا۔

لفظ ایّما میں تمام عاقلہ مرد و عورت داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بالواسطہ ولی سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے اس میں کوئی بات نہیں کہتا۔ اس طرح ظاہر یہ ہے کہ نابالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا ہاں خلاف سنت کام کرنے پر حسب حالت دونوں کو کی جائے گی۔

نکاح واجب ہے یا سنت یا مختلف حالات میں مختلف حکم ہے:

اس پر ائمہ مجتہدین متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ حد شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور نکاح کرنے پر اس کو قدرت بھی ہو تو اس کے واسطے نکاح واجب ہے، ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے جب تک نکاح نہ کرے گناہگار رہے گا۔

مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکاف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی لونڈی ہے؟ کہا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا تم صاحب وسعت ہو (مالدار ہو) انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں، مراد یہ تھی کہ اتنا تم نکاح کے لئے ضروری مخارج کا انتظام کر سکتے ہو جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح مریں اور بدترین مُردے وہ ہیں جو بے نکاح مریں۔ (مظہری)

اس روایت کو بھی جمہور فقہاء نے اسی حالت پر محمول فرمایا ہے جب نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا غلبہ ہو۔ بخلاف کامل الحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوتا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے۔

امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح میں عبادت کا پہلو بہ نسبت دوسرے عبادات کے غالب ہے اس بنا پر جن حضرات کی اس وقت اکثر المشغلین دوا پنی سنت قرار دے کر نکاح کیا ہے گذشتہ آ چکی ہیں، اُن واقعات سے بھی حضرت کے مجموعہ سنت اتفاقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکاح دوسرے عبادات کی طرح نکاح نہیں بلکہ منشاء انعام ہے، جس کی تائید بھی بہت سی حدیثوں میں آتی ہیں۔ صرف نیت کی بہ سے عبادت کی حیثیت اس میں نہیں بلکہ منشاء انعام ہونے کی حیثیت سے بھی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس طرح تو کھانا پینا سونا بھی منشاء انعام ہے کہ سب نے لیا کیا ہے مگر ظاہر ہے کہ جتنے کھانا پینا کمانا جیسی ہر سب انعام کا حاصل ہونے کے باوجود یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ یہ عبادت ہے، یا کہ اس کا ادا کرنا واجب ہے بلکہ اس کو عام انسانی عادت کے مطابق انعام کا حاصل قرار دیا ہے بخلاف نکاح کے کہ اس کو صریح سنت اکثر المشغلین وغیرہ فرمایا ہے۔

تحریر سطور میں اس موقع پر ایک مسئلہ عامہ یہ بھی ہے کہ جو شخص

حالت اعتدال میں ہو کہ نہ فلبہ شہوت سے مجبور و مغلوب ہو اور نہ نکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ لگتا ہو یہ شخص اگر یہ سمجھ کر نکاح کرے کہ نکاح کرنے کے بعد ازواج اور اہل و عیال کی مشغولیت میرے لئے کثرت ذکر اللہ اور تبتل الی اللہ سے مانع نہیں ہوگی تو اس کے لئے نکاح افضل ہے اور انبیاء علیہم السلام اور علماء امت کا عام حال یہی تھا۔ اور اگر اس کا اندازہ یہ ہے کہ نکاح اہل و عیال کے مشاغل میں مجھ کو دینی ترقی، کثرت ذکر وغیرہ سے روک دیں گے تو بحالت احتمال اس کے لئے عبادت کے لئے خلوت گزینی اور ترک نکاح افضل ہے۔ (مستفاد عثمانی رحم)

صدیق اکبر کا قول ہے کہ تم نکاح کے بارے میں خدا کا خوف اور ہم سے ایذا دہی اختیار کر سکتے ہو، میں مسلمان سمجھتا ہوں اور بیوی کو نکاح میں طلب کرو۔

تین آدمی جن کی مدد ضرور ہوتی ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین شخص کے لوگوں کی مدد کا حاصل اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے نکاح کرنے والا جو حرام کاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے، وہ مکاتب جس نے ادائے مال کا عزم کر لیا ہو اور وہ غازی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہو (ترمذی، نسائی)

ایک بے سر و سامان آدمی کا نکاح:

اسی کی تائید میں وہ روایت ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نکاح ایک عورت سے کرا دیا جس کے پاس بجز تہمد کے اور کچھ نہ تھا یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس سے نہیں نکلی تھی۔

بالا دونوں تعلیمیں دے کر فرمایا کہ آپ اپنی عقل سے اس کا فیصلہ کر لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام خدا کا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کی مصلحت کو جانتا ہے۔

اسلام میں سب سے پہلی قسم کی تعلیم:

اس کے بعد آنحضرت علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تعلیم پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! میں تم میں سے ہر ایک کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس لئے کہ وہ تمہارے پاس قید کی طرح ہیں۔ تم ان کو اس کے سوا کسی اور چیز کا مالک نہیں پاتے ہو۔ ہاں اگر وہ کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اور بات ہے۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو ایسی مار مارو جو سخت نہ ہو۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو ان پر زیادتی کرنے کا تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ سنو! تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو اور نہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ سنو! تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم ان کے کھانے اور کپڑے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔

حفاظت عصمت کا نسخہ:

اس تعلیم میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ عورت کو ایسے مرد سے دل میں محبت ہوتی ہے جو اس کی عصمت کا محافظ ہو۔ جو اپنی بیوی کو دوسروں سے چھپا کر رکھے۔ جو اپنی بیوی کو بازار کی چیز بنانا پسند نہ کرے۔ جو اپنی بیوی کے اخلاقی محافظ کی حیثیت سے نظر آئے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

وَاللّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

لونڈیوں اور غلاموں کا نکاح:

اسی طرح لونڈی کا نام کر اس کو اپنی کھلی ہوئی حق زوجیت دے کر انہیں کے اوپر چھوڑ دینا یہ بھی ایک طرح کی قید ہے۔ اس قید کی وجہ سے بھی عورت کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ (فتح الباری)

اسی دلیل کی بنا پر فقہاء نے کہا ہے کہ مرد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی لونڈی کو اپنے غلام سے نکاح کر دے۔ اس کے بعد اس کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ (فتح الباری)

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کا نکاح کسی غلام سے کر دے تو اس کے بعد اس کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ (فتح الباری)

جوانوں کو حکم

اسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہئے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانو! تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہئے۔ اس لئے کہ نکاح نظر کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس لئے کہ روزہ اس کے لئے ڈھال ہے۔

کے لئے تہمت نہیں ہے۔ فحش بات کی خبر دینا بھی فحش ہے، اور خود فحش بات کی شہرت نہیں ہے جیسے کسی اور شخص علیہ من محصنات ان مسحور۔

نکاح میری سنت ہے

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شادی کرنا اور عقد میں لانا بھی سنت ہے جس سے میری سنت پر عمل نہیں ہوتا اور آدمی (عقل) کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ اسی طرح کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ملنا جلنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب شعائر اسلام ہیں، ان کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کو اپنی مرضی سے چھوڑنا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان کو حقیر سمجھنا یا ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا یہ سب باتیں ناجائز اور حرام ہیں۔

تین قسم کے لوگوں کی چار خصلتیں:

حسین بن حضرت آدم کی روایت سے آیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے (یا) میں نے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں میں چار چار خصلتیں ہوتی ہیں اور تین قسم کے لوگوں میں تین تین خصلتیں ہوتی ہیں (جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں)

ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن میں چار چار خصلتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں۔ ان میں چار خصلتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے محروم ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کو حساب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ چوتھے یہ کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کو جنت سے محرومی کا بہت ڈر لگتا ہے۔

بعض صحابہ کے جذبات کی اصلاح:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ نے ازواج مطہرات سے دنیا میں عبادت کی کیفیت کی تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا کہ ہم کہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، آپ کی تو اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں (پھر ہم کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے) ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناغہ نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، سنو! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے (یعنی وہ میرا متبع نہیں کہلا سکتا)

کس امت کے سب سے افضل لوگ:

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس امت کے لوگ سب سے افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس امت کے لوگ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کس امت کے لوگ سب سے زیادہ متقی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس امت کے لوگ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کس امت کے لوگ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس امت کے لوگ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا کہ کس امت کے لوگ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس امت کے لوگ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اس حدیث کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے لوگ سب سے افضل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس امت کے لوگ سب سے افضل ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے ک

عبادت، ریاضت وغیرہ اور عورت معاملات اور پیشہ ورانہ کام کرتی ہیں۔ اگر سب لوگ ان کو چھوڑ دیں تو سوسائٹی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور دنیا کی تمدنی زندگی بگڑ جائے گی۔ اس لئے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت (طریقہ) ہے اور جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ میرا (سچا) پیرو نہیں ہے۔ (ابن ماجہ)

بخاری نے شریف میں حضرت انس کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے لیکن (نکاح) کو (فطرت یا سنت) کا لفظ نہیں بولا۔ ان تمام احادیث کو ملانے سے (یعنی عبادات ہو جاؤ) پھر نے (من بیت کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح فطرت انسانی کا عین تقاضا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت ہے۔ ان کی خوشی ہوتی ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کی وجہ سے برابر میرے مقرب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور جس سے وہ پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ (بخاری)

اس حدیث میں نوافل کی جگہ فرائض کا لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ان کی خوشی ہوتی ہے۔

مرد صاحب رشتہ آئے تو نکاح کر دو۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شہادہ کے پاس کوئی ایسا شخص پیغام نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے (اپنی بیٹی، بہن یا جو زیر ولایت ہو) نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور لمبا چوڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ (سوائے نفت اور بے نکاحی کا نتیجہ یہی ہوگا) (ابن ماجہ)

اولاد کا نکاح نہ کرنے کا نقصان۔

حضرت عمر بن الخطاب اور ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نابالغ بچہ کا نکاح کرے گا جس کی بچی ہو، وہ سال تک جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے تو اس کے ذمہ گناہ ہوگا۔ (اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی نے خود نکاح کر لیا تو) گناہ کرنے والے پر پڑے گا۔

حضرت ابوسعید اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لڑکا ہو اور وہ بڑے کا اچھا نام رکھے تو اس کو جنت ملے گی۔ کسی تہذیب سکھائے، جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر بالغ ہو جائے اور باپ اس کا نکاح نہ کرے تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑکے کو اچھا نام رکھنا، تعلیم و تربیت کرنا اور نکاح کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو ماں کی ذمہ داری ہوگی۔ (ابن سعدی)

غلام اور باندیاں نکاح کے قابل ہوں تو ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو

(اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ) اپنے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالح ہوں، ان کے نکاح کر دیا کرو۔ یہ خطاب ان کے آقاؤں اور مالکوں کو ہے جس سے معلوم ہوا کہ غلام اور کنیز کے نکاح کرنے کا اختیار آقا کو ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر غلام اور کنیز کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ غلام اور کنیز کی صلاحیت و استطاعت کا لحاظ کر کے ان کا نکاح کر دینے کا اختیار آقا کو ہے۔ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ غلام کی صلاحیت سے اس کے حقوق زوجیت اور نفقہ وغیرہ ادا کرنے کے قابل ہوں۔ اگر غلام ان کو ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو آقا کو اختیار ہے کہ اس کا نکاح فسخ کر دے۔ (ابن سعدی)

یعنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو پھر ان کی تحصیل مالدار کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لئے مالدار ہونے سے پہلے نکاح کر لینا بہتر ہے۔

بہر حال اپنے کو اس عار و شیرہ سے بچانا بھی بڑی حماقت ہے کہ نکاح نہ کرے۔ اس لئے کہ نکاح کے بعد ان کے نان و نفقہ کی فکر تو کرنی ہی ہے اور ہر شخص کو اپنی ضرورت کا اندازہ ہے کہ کتنا کمانا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے تو نکاح کے بعد بھی یہ فکر ہوگی کہ کتنا کمانا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے۔ اس لئے نکاح کرنے میں اور نہ کرنے میں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے نکاح کر لینا چاہئے۔ ہاں اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میں نکاح کروں گا تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا تو ایسے شخص کو نکاح نہ کرنا چاہئے۔ لیکن ایسا یقین کسی کو نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں نکاح کروں گا تو اللہ تعالیٰ رزق دے دیں گے۔ اس لئے نکاح کر لینا چاہئے۔ اور اس امید پر نکاح کر لینا توکل ہے۔ اور توکل کا حکم ہے۔ اور توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ اس لئے نکاح کر لینا چاہئے۔ اور اس امید پر نکاح کر لینا توکل ہے۔ اور توکل کا حکم ہے۔ اور توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ اس لئے نکاح کر لینا چاہئے۔

نکاح کے ذریعہ اللہ کا فضل تلاش کرو

حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نکاح کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے فقر سے بچنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کو پورا فرمائیں گے۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے۔ حضرت عمر نے خطبہ میں فرمایا کہ میں نکاح کیا ہوں۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے۔ حضرت عمر نے خطبہ میں فرمایا کہ میں نکاح کیا ہوں۔ حضرت قتادہ کا بیان ہے۔ حضرت عمر نے خطبہ میں فرمایا کہ میں نکاح کیا ہوں۔

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

اور چاہئے کہ بچتے رہیں جو کوئی نہ پائیں نکاح کا سامان یہاں تک کہ ان کو غنی کر دے اللہ اپنے فضل سے

جب تک نکاح کی ہمت نہیں عفت محفوظ رکھو

یعنی جو کوئی اپنا نکاح نہ کرے اس کو چاہئے کہ عفت کو محفوظ رکھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ مقدور نہ دے اپنے کو اپنے قابو میں رکھے۔ اور حلال روزی کی کوشش کرتا رہے۔ کچھ نہ کچھ ہمت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لئے نکاح کرنے والوں کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

اور جو غلام چاہیں لکھت کی لکھا دو تم ان کو اگر جانو ان میں بھلائی

رزق کے خوف سے نکاح ترک نہ کرو

بعض لوگ نکاح میں اس لئے تاخیر کیا کرتے ہیں کہ نکاح ہو جانے کے بعد بیوی بچوں کا بار پڑے گا۔ جیسے کھانا انہیں کھلانا پڑے گا ایسے موہوم خطرات پر نکاح سے احتراز کرنا۔ دوسری قسم وہ ہے جو بچوں کی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ معلوم ہے کہ خدا ہی ہے تو ان ہی کی قسمت سے تمہارے رزق میں کشائش کر دے گا۔ مجرد جھاڑ کا سامان ہے اور نکاح کرنا فقر و افلاس کا ضامن ہے۔ یہ باتیں نفس کی شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا (پ ۳ ع ۱۴) شیطان تم کو فقر کا ڈر دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے اپنی بخشش اور فضل کا۔ اس لئے نکاح کر لینے کا ارادہ کرنے سے شیطان ہی یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بیوی بچوں کا بار پڑے گا اور وہ پیچھے سے بڑھ کر تمہارے کئے جا رہا ہے۔ آخر بیوی اور اولاد ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات بیوی کے کہنے سے بھی سب معاملہ میں اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ بہر حال روزی کی تنگی یا وسعت نکاح پر موقوف نہیں۔ اگر یہ خیال نکاح سے مانع کیوں ہو۔ (تفسیر عثمانی)

فکر تونسوی، ان کا قلم اور فن

غلام اور لونڈی کی آزادی

بعد میں وہ اپنے نظریات اور قرآن کا نظریۂ غلامی

حضرت امین حسن اصلاحی کی آزادی

اگر آزادی میں ان کی بہتری ہو تو آزاد کرو

غلاموں کی آزادی میں مالی امداد کرو

وَّاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۭ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں دے دیا جائے پھر اگر تم میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرے

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۭ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۭ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۭ

تو چاہیے کہ جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور تم گواہی کو نہ چھپانا اور جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ میں آلودہ ہوگا

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۲۸۳

اور اللہ تمہارے کاموں سے واقف ہے

لوٹنے یوں ہو کہ طلاق کا ری نہ کرو۔

جاہلیت میں بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے انہیں طلاق دیتے اور رجوع کر لیتے اس طرح انہیں عدت کے اندر لٹکائے رکھتے تھے۔ اس معاملہ کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ خواہ مخواہ بیویوں کو اپنے ساتھ لٹکائے رکھنا یا ان پر ہاتھ اٹھانا یا ان کا مال ہڑپ کر جانا یہ سب ظلم

فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ

ایک شیشہ میں ہو شیشہ جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ جلایا جاتا ہے

مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا

ایک برکت والے درخت زیتون سے جو نہ شرقی ہے نہ

غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

مغربی (یعنی جو ہر وقت دھوپ میں رہتا ہے) جس کا تیل (اتنا صاف ہے کہ) قریب ہے کہ روشنی دے اگرچہ

نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ

روشنی پر روشنی (مزید) ہو گویا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے اور اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ہر چیز سے واقف ہے

"مومن نور الٰہی سے کس طرح ہدایت حاصل کرتا ہے"

یعنی جس طرح اللہ خالق کائنات ہے اسی طرح تمام موجودات کی نور ہے لیکن مومنین متقین کو نور الٰہی سے ہدایت و راہنمائی کا خصوصی حصہ ملتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوراخ یا طاق ہو جس میں کوئی چراغ رکھا ہو اور چراغ شیشہ کی قندیل میں ہو اور شیشہ ایسا صاف و شفاف ہو جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ اور یہ قندیل ایسے درخت زیتون سے روشنی حاصل کرتی ہو جو نہ تو مشرق میں ہو اور نہ مغرب میں بلکہ کھلی جگہ میں ہو جہاں دن بھر سورج کی روشنی پڑتی ہو اور اس کا تیل اتنا صاف ہو کہ قریب ہے کہ بغیر آگ لگائے ہی روشنی دینے لگے۔ یہ تیل پھر مزید یہ کہ اس میں آگ لگانے سے پہلے ہی نور در نور کی تابانی ہو یعنی اس کی روشنی فطرت میں موجود نور کی روشنی کو اور بڑھا دے جو اللہ کی طرف سے ہر انسان کو ودیعت ہوا ہے جیسا کہ آیہ کریمہ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا میں فرمایا گیا ہے۔ نور ربانی بھی جہت کی قید سے پاک ہے۔ علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں اس تشبیہ کو نہایت صاف بتایا ہے اور فرمایا کہ تو نے اس میں قول حق کی ایسی زبردست استعداد پیدا کر دی ہے کہ بدون وحی و الہام کے اس کامل و محکم بیان ہوتا ہے۔ اب پہلی اور آخری تشبیہ میں جو مومن قرآن کی تلاوت و تدبر کے بعد اس میں نور ہدایت کی جس طرح روشنی پاتا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ باقی یہ سب جملہ معترضہ تھا جس کے بیان کرنے سے مقصود یہ تھا کہ جب اللہ ہی نور ہے اور اسی سے ہر نور کو روشنی حاصل ہوتی ہے تو ظاہر ہی ہے کہ اس کی طرف ہدایت کے لئے بھی اسی کو رجوع کرنا چاہیئے۔ اس کے بعد اب پھر اسی مضمون کی طرف عود فرمایا ہے کہ کس کو ہدایت دی جانی چاہیئے۔ اس تشبیہ و ترغیب سے مقصود یہ بیان فرمانا تھا کہ اسی کو ہدایت دی جانی چاہیئے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے وہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اور اللہ کا خوف اسی کے دل میں ہو سکتا ہے جو اللہ کی صفات کو جانتا ہو۔ اور اللہ کی صفات کو وہی جانتا ہے جو اللہ کی مخلوقات میں غور و تدبر کرے۔ اور اللہ کی مخلوقات میں غور و تدبر کرنے والے وہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ اس طرح یہ سلسلہ ایک دائرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس دائرہ کے کسی حصہ سے بھی شروع کر دیا جائے بات ایک ہی ہے۔ اس لئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اور اس خوف کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کی عبادت کرنے والے ہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے نور ہدایت کی روشنی ہے۔ اور اس روشنی کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اور اللہ کا خوف ہی ہے جو ان کو اللہ کی عبادت کرنے والا بناتا ہے۔ اور اللہ

عبادت اور اصلاح (تزکیہ) کا ذریعہ ہیں۔ اور اس کی روح سے خاص ہے اور نجات سے خاص ہے اور نجات سے خاص ہے اور پہلے ہی اس کی روشنی کا ذکر ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔

بہت سے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی ان کی حیات کی دلیل ہے اور سبھی انبیاء علیہ السلام سے خاص کر ہمارے نبی ﷺ نے دلائل النبوۃ میں اور دوسرے علماء نے اپنی اپنی مستقل کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک کافی خاص اس جگہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا نقل کر دیا ہے۔

روٹھی ہوئی بیویوں کی برکات:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کا سلوک اور مدارا کرنا (نیکی) ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عورتوں کو ستایا بھی اور ان سے جھگڑا بھی تو ایسا شخص ہرگز امید دار نہ ہو کہ اچھا ہو جائے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

مؤمن کے دل کا نور:

مثل نورہ اللہ کے نور کی صفت ہے یعنی اللہ کا نور جو مؤمن کے دل میں ہوتا ہے جس کی برکت اور روشنی سے مؤمن کا دل نیک صفات کی طرف راغب ہوتا ہے مثل اس طاق کے جس میں چراغ ہو اور وہ چراغ شیشہ کی قندیل میں ہو اور وہ قندیل ایسی صاف ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہو اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا گیا ہو جو نہ پورب کی طرف ہو نہ پچھم کی طرف (یعنی درخت بیچ میدان کے ہو) اور اس کا تیل اتنا صاف ہو کہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے۔ یہ روشنی پر روشنی ہے۔

نور علیٰ نور کی تفسیر:

بعض علماء نے فرمایا کہ نور علیٰ نور سے مراد مؤمن کے دل کا نور اور قرآن کا نور ہے۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد مؤمن کے دل کا نور اور اس کے عمل کا نور ہے۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد مؤمن کے دل کا نور اور اس کے عمل کا نور ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ نور علیٰ نور سے مراد مؤمن کے دل کا نور اور اس کے عمل کا نور ہے۔ بعض نے فرمایا اس سے مراد مؤمن کے دل کا نور اور اس کے عمل کا نور ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کا بیان ہے جس نے ساری عمل خواب میں دیکھا کہ ایک نور ہے جو اندر سے نکل رہا ہے جس کی روشنی سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ اس نے خواب دیکھنے والے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جو ان کے سینہ سے نکل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ ان کے سینہ سے نکل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ ان کے سینہ سے نکل رہا ہے۔

میر نبوت اور خیمے والی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو اپنے حمل کی اطلاع دی تو آپ پر ہوتے ہوئے فرشتے نے آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو بٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو لٹا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو دوڑا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو اڑا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو تیرا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو ڈبو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو نکال رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو ملا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آپ کو جدا کر

بت اور مجسمہ اسود عظیم سے ٹکرا گئے:

یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جیسے ہی آپ کو وہ بت پھینکنے کیلئے توجہ دلوں سے نکارہ وہ بت نیچے گر گئے اس سے بھی زیادہ بچوں کے لئے کافی ہوتا۔ جب صبا آپ کو لے کر بھی تنگ دامنی سے گزرتی تو بادل سایہ کر جاتا، حضرت بحیرہ راہب کی نظر پڑتی اور پہچان لیتے کہ پتھر اور درخت آپ کو سلام کرتے ہیں اور درختوں کی چھاؤں آپ کی طرف جھک جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضاعی بھائی دونوں ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ رضاعی بھائی کا بیان ہے کہ ہم رضاعی بھائی جب بھی دائی حلیمہ کے پاس جاتا تو کہا کرتا تھا کہ ہمارے گھر تو دودھ کی بہتات ہے اور بکریوں کا پانی پینے کے لئے ہم تو بہت سے تھے تو کنوئیں کا پانی نکال کر حوضوں کے منہ تک آجاتا تھا، جب آپ بھوکے ہوتے تھے تو بھوکے رہتے تھے اور جب ہم سیر ہوتے تھے تو آپ کو بتا لیا اور روایت کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آواز سفید پوش آئے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ چیرا، پھر میرے اندر سے کسی چیز کو نکالا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں نے نیز خود فرمایا، حضرت شداد ابن اوس کی روایت سے ہوتا ہے، ایوب نعیم اور ابن ابی عاصم نے ہمیں اتفاق کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ میں آسمان کی طرف جھکتا ہوں تو بادل میرے سایہ کرتا ہے، زمین پر چلتا ہوں تو پتھر چلا کرتا ہے، پتھر نے اندر کی چیزیں نکال لیں۔ پھر ان کو طرف سے دو بڑے اور قوی ہیکل فرشتوں کی شکل دیا اور دونوں کو بڑا اور طاقتور بنایا اور ان کے پاس سے گزرا تو ان دونوں نے آپس میں کہا کہ یہ وہی ہے، پھر ان دونوں نے میرا دل نکال کر پھاڑا اور اس کو صاف کیا یہ صاف باتیں میں دیکھ رہا تھا، پھر ایک سیاہ بوٹی ان کے اندر سے نکال کر پھینک دی پھر دائیں طرف

[باقی صفحہ ۴۴ پر]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط دور ہو گیا:

اسی سفر کی روایت میں آیا ہے کہ ایک سال کامل چڑھا، ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کرنے کیلئے نے باہر پہنچے، کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی اس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا بھی نہ تھا، ادھر ادھر سے بادل آ گیا اور موسلا دھار خوب بارش ہوئی اتنی کہ نالے بہ نکلے۔ اس واقعہ کی طرف ابو طالب نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے، ان کا شعر گویا ہے ان کے سامنے محمد ہے جس کے چہرے کی روشنی میں بارش مانگی جاتی ہے وہ یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔"

راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا:

خلاصۃ السیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے۔ مقام بصریٰ میں پہنچے تو بحیرا راہب نے آپ کا حلیہ اور نعت دیکھ کر پہچان لیا اور دست مبارک کو پکڑ کر کہا یہ رب العالمین کے رسول ہیں ان کو خواجہ نے لئے رحمت بنا کر بھیجا فرمائے گا، راہب سے یہ بات کہی گئی تو کہا کہ اس کا کیسے علم ہوا، راہب نے کہا جب تم گھاٹی سے نکلے تو درخت اور پتھر ان کی طرف جھک گئے، انہوں نے صرف نبی کو سجدہ کیا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، پھر ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، ابو طالب نے آپ کو واپس بھیج دیا اور خود تجارت کے لئے شام تشریف لے گئے۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، ابو طالب نے آپ کو حضرت بلال کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔

حضرت آمنہ کا انتقال:

حضرت آمنہ کا انتقال مقام ابواء میں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی تھی۔ ابواء مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں آپ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ رہی تھی کہ آپ بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے آپ کو وہیں دفن کر دیا اور روتی ہوئی مکہ مکرمہ پہنچی۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ آمنہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ابواء میں ہیں، عبد المطلب نے کہا کہ آمنہ کا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بھی

ہمارے تمام تذکروں میں بھی ایک فرضی قصہ ہے۔ راہب نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نبی ہو۔ اس نے کہا میں نبی نہیں ہوں۔

راہب مسلمان ہو گیا۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ راہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے یہ یہ علامتیں پڑھی ہیں جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر انبیاء نے کیا ہے۔ پھر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی یہ یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کے مصداق ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔

فرشتے سایہ کرنے لگے۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ بصریٰ کے بیابان یا دوپہر کا وقت ہوا اور گرمی سخت ہو گئی تو راہب نے آپ پر سایہ کرنے کے لئے بادل کو دیکھا۔ بادل کا سایہ آپ ہی کے ساتھ تھا۔ آپ جب ایک درخت کے نیچے پہنچے تو درخت نے اپنی شاخیں آپ پر جھکا دیں۔ آپ نے اس درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ راہب نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ شخص ضرور اللہ کا رسول ہے۔ یہ درخت اور بادل اس کے سایہ کے لئے مامور ہوئے ہیں۔

عامہ کی گرہ کی توجیہ۔

بعض نے راہب کے قول کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ راہب کی مراد یہ تھی کہ میں نے حضرت کے پیغمبر ہونے کی جو علامتیں سنی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بادل کی ضرورت اس لئے پڑی کہ انبیاء کے دور کو آنے سے پہلے طویل عرصہ تک فترۃ یا وقفہ کا زمانہ گزرتا ہے۔ پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات کی بنیادی باتیں ایک ہی رہی ہیں۔ ان کے ماننے والوں کو جو کچھ ملتا رہا ہے وہ بھی ایک ہی قسم کا رہا ہے

اطاعت کرتا ہے۔ یہ بات نشانہ پر تیر لگنے کی بتاتا ہے۔ اس کا اصل مادہ ع ر ف ہے جو ع ر ف سے مختلف معنی رکھتا ہے۔ ع ر ف سے معروف ہے جس کا مطلب ہے جانی پہچانی بات۔ یہ لفظ ۳۱ بار آیا ہے۔

انسان کی پانچ علمی اور ادراکی قوتیں

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پانچ علمی اور ادراکی قوتیں عطا فرمائی ہیں جو درجہ بدرجہ انسانی معرفت کی اساس بنتی ہیں۔

(۱) حسی قوت (یعنی حواس خمسہ) جس کا ذریعہ سے مادی اشیاء کی پہچان کی جاتی ہے جو ہماری بنیادی حواس کہلاتی ہیں۔

(۲) تخیل کی قوت یہ فوق الحسی ادراکی قوت کے معلومات فراہم کرتی ہے محسوسات کی صورتوں کی تخلیق میں مدد دیتی ہے۔ اس کی مدد سے انسان کو پیدائش اور موت کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔

(۳) قوت عاقلہ جو صرف کلی حقائق کا ادراک کرتی ہے اور جزئی صورتوں سے حقائق کلیہ کا تجزیہ اور استنباط کر لیتی ہے۔

(۴) فکری قوت یہ کلی قوت عقلیہ کے معلومات کو ترتیب دیتی ہے اور علوم نظریہ کی تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اس کا تعلق براہ راست عقل سے ہوتا ہے۔

(۵) قوت قدسیہ یہ قوت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے اس سے علوم لدنیہ اور انوار غیبیہ کا اس کے ذریعہ سے انکشاف ہوتا ہے آیت ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (۱۱/۴۹) میں یہی قوت مراد ہے۔ یہ قوت غیر معمولی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر قوت متخیلہ، قوت عقلیہ، حسیات اور ہدایت سے مراد ہوتی ہیں۔

حسی قوت متخیلہ کی طرف سے گویا ایک کھڑکی کھلتی ہے جس کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے اور صرف محسوسات ہی دکھائی دیتے ہیں جو اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے۔ یہ محض اطلاعی کھڑکی ہے۔ اس سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔

قوت متخیلہ اس کارخانہ کی طرح ہے جو ہر قسم کی معلومات کی صورتوں کا اعداد کرتی ہے اور انہیں عقلیہ کو اپنے اندر محفوظ رکھتی اور قوت عاقلہ کی بنیاد پر اس سے رابطہ رکھتی ہے۔

قوت عاقلہ ایک چراغ ہے جو علوم کلیہ اور معروف، یا جو نور سے جگمگا رہا ہے۔ قوت عقلیہ ایک مبارک درخت ہے جس کے بارے میں یہ نشان کا مادہ منسوب ہے جس سے روشنی پیدا ہوتا ہے اور اسی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ یہ ہدایت نور ہے جو ہدایت کی تمام جسمانی خواص سے پاک ہے یہاں کہ یہ ہدایت الٰہی بھی وحی کے ذریعہ سے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ (۲۴/۳۵)

قوت قدسیہ، انسان کو تمام معارف و علوم کی خبر دیتی ہے۔ جو ہدایت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کو ہدایت سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہی انسان کو علوم لدنیہ حاصل ہوتے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن میں بکثرت آیا ہے۔

انسان کی پانچ علمی اور ادراکی قوتیں

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پانچ علمی اور ادراکی قوتیں عطا فرمائی ہیں جو درجہ بدرجہ انسانی معرفت کی اساس بنتی ہیں۔

(۱) حسی قوت (یعنی حواس خمسہ) جس کے ذریعہ سے مادی اشیاء کی پہچان کی جاتی ہے جو ہماری بنیادی حواس کہلاتی ہیں۔

(۲) تخیل کی قوت یہ فوق الحسی ادراکی قوت کے معلومات فراہم کرتی ہے محسوسات کی صورتوں کی تخلیق میں مدد دیتی ہے۔ اس کی مدد سے انسان کو پیدائش اور موت کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔

(۳) قوت عاقلہ جو صرف کلی حقائق کا ادراک کرتی ہے اور جزئی صورتوں سے حقائق کلیہ کا تجزیہ اور استنباط کر لیتی ہے۔

(۴) فکری قوت یہ کلی قوت عقلیہ کے معلومات کو ترتیب دیتی ہے اور علوم نظریہ کی تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اس کا تعلق براہ راست عقل سے ہوتا ہے۔

(۵) قوت قدسیہ یہ قوت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے اس سے علوم لدنیہ اور انوار غیبیہ کا اس کے ذریعہ سے انکشاف ہوتا ہے آیت ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (۱۱/۴۹) میں یہی قوت مراد ہے۔ یہ قوت غیر معمولی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہی قوت متخیلہ، قوت عقلیہ، حسیات اور ہدایت سے مراد ہوتی ہیں۔

حسی قوت متخیلہ کی طرف سے گویا ایک کھڑکی کھلتی ہے جس کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے اور صرف محسوسات ہی دکھائی دیتے ہیں جو اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے۔ یہ محض اطلاعی کھڑکی ہے۔ اس سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔

قوت متخیلہ اس کارخانہ کی طرح ہے جو ہر قسم کی معلومات کی صورتوں کا اعداد کرتی ہے اور انہیں عقلیہ کو اپنے اندر محفوظ رکھتی اور قوت عاقلہ کی بنیاد پر اس سے رابطہ رکھتی ہے۔

قوت عاقلہ ایک چراغ ہے جو علوم کلیہ اور معروف، یا جو نور سے جگمگا رہا ہے۔ قوت عقلیہ ایک مبارک درخت ہے جس کے بارے میں یہ نشان کا مادہ منسوب ہے جس سے روشنی پیدا ہوتا ہے اور اسی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ یہ ہدایت نور ہے جو ہدایت کی تمام جسمانی خواص سے پاک ہے یہاں کہ یہ ہدایت الٰہی بھی وحی کے ذریعہ سے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ (۲۴/۳۵)

قوت قدسیہ، انسان کو تمام معارف و علوم کی خبر دیتی ہے۔ جو ہدایت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کو ہدایت سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہی انسان کو علوم لدنیہ حاصل ہوتے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن میں بکثرت آیا ہے۔

ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی تشریح اور ان کے بعض مخصوص اصطلاحی الفاظ کی تعریف کی ضرورت ہے۔ یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ علم کلام میں صفات کی بحث کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنا ہے۔ اس علم میں عقائد کو قرآن و حدیث کے الفاظ کی تعریف و تشریح کے ذریعہ ثابت کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ اس علم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کے مختلف مکاتب فکر کیا ہیں؟ ان کے درمیان اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ ان کے اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے اختلاف کا حکم کیا ہے؟ ان کے اختلاف کے نتائج کیا ہیں؟ ان کے اختلاف کا تجزیہ کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا تنقیدی جائزہ کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا تقابلی مطالعہ کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا فلسفیانہ پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا سیاسی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا سماجی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا نفسیاتی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا لسانی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا ادبی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا تہذیبی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا ثقافتی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا جغرافیائی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا معاشی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا قانونی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا فلسفیانہ پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا سیاسی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا سماجی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا نفسیاتی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا لسانی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا ادبی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا تہذیبی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا ثقافتی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا جغرافیائی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا معاشی پس منظر کیا ہے؟ ان کے اختلاف کا قانونی پس منظر کیا ہے؟

حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی تشریح:

حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کشف الہامی یا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بعض میں بھی دونوں کو ملا کر بیان کیا ہے۔ (۱) [illegible] بھی آمین و فاتحہ کو جہر کرنے کے لیے اور یہ وجہ [illegible] رکنے کے لیے ہے۔

مثلاً ہو [illegible] کے لیے اپنی [illegible] کی طرف [illegible] کیا ہے [illegible] کہا جاتا ہے یوں کہو جائے کہ [illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے

[illegible] وبكل شيء علما ... يعلم ما في القلوب وما تخفي الصدور

[illegible] ... ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے۔

یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تقاضا ہیں اور ان صفات کے بغیر اللہ تعالیٰ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔

ذات اور صفات

شیخ مفید نے فرمایا کہ صفات صرف ذات سے زائد ہیں اور ان کی (یعنی نفس ناطقہ انسان کی) کوئی حقیقت نہیں قرآن و حدیث اور عقل سے یہی ثابت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم ہے (یعنی اس کی ذات علم ہے) اور قادر ہے (یعنی اس کی ذات قدرت ہے) اور حی ہے (یعنی اس کی ذات حیات ہے) اور سمیع ہے اور بصیر ہے اور مدرک ہے اور متکلم ہے اور صادق ہے اور ان صفات کے علاوہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو متصف کیا ہے اور ہم نے بھی ان صفات کے ساتھ اس کو متصف کیا ہے تب بھی ہمارا یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف ہے اس کے لئے کوئی نئی صفت ثابت نہیں کرتا بلکہ ہمارا یہ ماننا صرف اس کی ذات کے لئے ان صفات کو ثابت کرتا ہے اور اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لئے ان صفات کو ثابت نہیں کرتا۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لئے ان صفات کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لئے ان صفات کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لئے ان صفات کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔

مؤمن کے دل میں فور کی مثال

مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح ... جس مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت داخل ہوتا ہے جیسے مشکوٰۃ کا نور جس کے اندر چراغ روشن ہو۔ یہ مومن کا دل ایک مشکوٰۃ ہے جس کے اندر ایمان کی قندیل روشن ہے اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔

اولی مگر اور تعلیل

[illegible] ... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف کہ اولیاء اللہ کی صفت ہدایت ہے پورا غور نہیں کیا۔ جن کی نورِ ہدایت قابل کی وجہ سے ہر حق کے طالب کے دل میں روشن ہے۔ اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔

(۱) نور (ہدایت) ہے جس کی صفت ہے کہ وہ ذات اللہ کے ماسوا کی ہے۔ جس علم و صفات ذات کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اور جن کی نفی صفات ذات کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔

[illegible] ... اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لئے ان صفات کو ثابت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔ اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے دلوں میں روشن کیا ہے۔

تاریکی کے بعد نور

[illegible] ... اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتا

ہے ہدایت یاب ہوئے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو کا بیان ہے میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر ان پر اپنے نور کا کچھ حصہ ڈالا جو اس تاریکی میں جس مخلوق نے اس نور کا حصہ پایا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس نے اس نور کا حصہ نہ پایا وہ گمراہ ہو گیا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا قلم اس مخلوق کے بارے میں خشک ہو گیا۔ (مسند احمد بن حنبل)

نور پر نور: ایک اور پہلو سے یہ بات کہ جس ذات کو ہدایت کی روشنی سے نوازا جاتا ہے اس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کے اندر حقیقت اور بیان کو پرکھنے کی جو بینائی پیدا کی جاتی ہے اس کے چمکتے ہوئے نور کی بنیاد پر انسان یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے جو اس کے لئے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح ہدایت کا نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت کا نور ہدایت کی طرف لے

[illegible] کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے حضرت عمر فاروقؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز کے گھر میں نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ

مگر میں نماز اللہ تعالیٰ نے دیئے ہوئے حکم کے مطابق مسجد کی سب چراغاں کی آداب اور تقاضے اپنے اپنے جگہ پر ہیں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لئے جو چندہ جمع کیا جاتا ہے اس میں سے بھی بچا کر مسجد کی سجاوٹ پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بڑے فخر سے کہی جاتی ہے کہ ہم نے مسجد کی تعمیر پر اتنا خرچ کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات فخر کرنے کی نہیں بلکہ شرم کرنے کی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لئے جو رقم جمع کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ اس کے مقصد پر خرچ نہیں ہوا۔

اور کچھ مسلمہ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں مسجد کی عمارت کی محبت کے ساتھ ساتھ مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی محبت بھی ہوتی ہے، وہ مسجد کی تعمیر میں اپنا کام مکمل ہوجانے کے بعد بھی مسجد میں آتے رہتے ہیں، اور وہاں نماز پڑھنے کے بعد اپنی ذاتی توجہ سے مسجد کی صفائی ستھرائی (یعنی ظاہری طہارت) کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مگر اس کی اہمیت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ مسجد کی اصل طہارت اس کی روحانی طہارت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ مسجد میں ذکر اللہ کی جو مجلسیں ہوں ان میں شریک ہوا جائے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ مسجد میں ذکر اللہ کی جو مجلسیں ہوں ان میں شریک ہوا جائے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ مسجد میں ذکر اللہ کی جو مجلسیں ہوں ان میں شریک ہوا جائے۔

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکیں اور ان کی ویرانی کی کوشش کریں۔

اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ مسجد کی ویرانی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسجد میں ذکر اللہ کی مجلسیں تو ہوں، مگر ان میں شریک ہونے والے لوگ اپنی ذاتی توجہ سے مسجد کی ظاہری طہارت کا تو خیال رکھیں، مگر اس کی روحانی طہارت کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مسجد میں ذکر اللہ کی مجلسیں تو ہوں، مگر ان میں شریک ہونے والے لوگ اپنی ذاتی توجہ سے مسجد کی ظاہری طہارت کا تو خیال رکھیں، مگر اس کی روحانی طہارت کی طرف توجہ نہ دیں۔

مساجد کے چند دوسرے آداب

علماء نے مساجد کے کچھ اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہئے:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے)

اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہئے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

(اے اللہ! میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں)

اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم اندر رکھنا اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر نکالنا مستحب ہے۔

وہ کام جو مسجد میں نہیں کرنے چاہئیں

مسجد کے کچھ آداب ایسے ہیں جن کا تعلق مسجد کی حرمت سے ہے۔ ان آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسجد کی حرمت کے منافی ہو۔ اس کی تفصیل

نے دوسرا اور پہلا حصہ نہیں کیا اور جو نے دن کہیں نہ ہو سکا
[illegible]

صاحب سنن نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ [illegible]
[illegible] نے کہا کہ میں نے [illegible] حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
[illegible] کے لئے [illegible] کے پاس [illegible]
[illegible] نے [illegible] فرمایا [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible] سے [illegible]

مسجد میں جانے کی دعا:

[illegible] مسجد [illegible]
[illegible] کے
لئے [illegible] اللھم افتح لی ابواب رحمتک۔
پڑھے اور جب مسجد سے نکلے تو یہ [illegible] اللھم انی اسئلک من فضلک
اللھم اعصمنی من الشیطان الرجیم پڑھے

عورتوں کا مسجد میں آنا:

[illegible] عورتوں کا [illegible]
[illegible] ان کے [illegible]
[illegible] سے [illegible]
[illegible] کے [illegible]
[illegible] کے [illegible]
[illegible] ک

رہے ہیں قرآن کا بیان کرنا ہے۔ یعنی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ (قیامہ) تو قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔

عہد رسالت کے دکاندار

اور عہد رسالت میں دو محلوں میں ایک تجارت کرتے تھے دوسرے صفا و مروہ کے درمیان جو بازار تھا اس میں دکاندار بیٹھتے تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا ذکر ہے کہ اگر سودا لانے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں خرید و فروخت کو یک لخت چھوڑ دیتے تھے۔ اور سودا لانا وہ بھی تھا کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لئے جا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو ایسی حالت میں بھی اذان کی آواز سنتے ہی سودے کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان کی کتنی تاثیر ہے کہ اس کی آواز سنتے ہی ہر کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (الرطبی)

عورتوں کی نماز گھروں میں بہتر ہے

فقہ حنفی کی تصریح میں اس طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کی حاضری اور جمعہ میں شرکت کے لئے ہے عورتوں کی نماز ان کے گھر ہی میں افضل ہے۔

مسند احمد اور بیہقی میں بسند صحیح ام سلمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر مساجد النساء قعر بیوتھن یعنی عورتوں کی بہتر مسجد ان کے گھروں کے تہ خانے ہیں۔ (ابن کثیر)

یہ ہے معنی اس آیت کے

يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں

قیامت کا دن

یعنی اس دن دل اور آنکھیں کو لوگوں نے دنیا میں بہت ہلکا سمجھ رکھا تھا اور آنکھیں اور دل کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ تعجب ہے کہ کبھی بات کی تو تم کیا ہو؟ کبھی بات کی طرف توجہ نہ کی۔ آج سمجھیں گے کہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ دیکھئے کس طرف سے پکڑے جائیں گے۔ بائیں جانب سے اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں پائیں گے۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ

تاکہ بدلہ دے اللہ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے

یعنی اچھے کاموں کا جو صلہ مقرر ہے وہ ملے گا اور حق تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا جس کی تفصیل اور تعیین کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار

یعنی کسی کے اعمال کو کچھ نہ سمجھے اگر نیکیوں کا بدلہ حساب عنایت فرمائے تو کچھ شمار نہ کیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے اعمال جیسے ریت میدان میں کہ پیاسا جانے اس کو پانی

الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

چلتا ہے یہاں تک کہ جب پہنچتا ہے اس پر تو اس کو کچھ نہ پاتا ہے

وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس تو پورا دیتا ہے اس کو اس کا حساب اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب

فریب خوردہ لوگ

کافر دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اپنے دلم حوصلہ سے مرعوب ہو کر اپنے کو مومن سمجھتے ہیں اور سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر اچھا بھی ہو تو کفر کی شامت سے وہ مقبول نہیں ہوتا جیسے ان فریب خوردہ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا جنگل میں ایک چمکیلے ریت کے میدان کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ پانی ہے۔ پس شامت سے جب وہ وہاں پہنچا تو پانی نہ پایا۔ تو وہاں بیٹھ کر اپنی حسرت کی گھڑی سامنے کھڑی کی اور اللہ تعالیٰ جو کہ اس کا حساب لینے کے لئے موجود تھا۔ چٹ پٹ اس کا حساب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ایک آن میں حساب کر لیتا ہے۔ ہاتھوں ہاتھ عرصہ محشر کی تمام خلقت کا حساب کر دیا۔ دوسرے دوسرے پارہ میں بھی بتلایا ہے کہ ہم نے ان کو مہلت دی ہے تاکہ ظلم پر مصیبت کی آفت جو ان پر آنے والی ہے کہ رہے ہیں ان کی طرف سے ہمیں فرصت نہیں ہے ان کے پاس روٹی کی طرح بھی بے صبر نہیں معلوم ہوتا کہ کھانے والے پر ایک ظرافانی قسم کا لوگ ناقص الخلقت ہیں وہ بے صبر طبیعت میں بندہ کی طرف سے روٹی کی شکل اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے خود ہضم کر جاتے ہیں۔

تاریکی میں ڈوبے ہوئے (کافر)

یعنی سمندر کی تہ میں تو ہوا کا تصور ہی کیا ہے طوفان میں جو آفت ہے

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ

یا جیسے اندھیرے ہیں سمندر گہرے جس کی تہ پر ایک لہر آتی ہے اس پر ایک لہر

مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک

جو بھی آنی جانی چیز ہے۔ سب ملک اللہ کا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ فرمایا:

إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا

جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا۔

یعنی جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب اپنے ہاتھ کو اندھیرے کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتا تو اس کے بعد کیا ہاتھ دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

اور جس کو اللہ نہ دے روشنی تو اس کو نہیں روشنی کہیں سے

اور یہ معنی ہے ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ کا۔ اس کے مقابل ہوا یہ جس کو اللہ نور نہ دے اس کو کہیں روشنی نہیں ملتی۔ اور وہ روشنی یہ ہے کہ انسان اس سے سب دلائل کو روشنی کے اوپر بنا کر لے۔ پھر وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے۔ فرمایا:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکی بولتے ہیں اس کو جو

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ

آسمان میں ہیں اور زمین اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے

پرند سے قدرت کی نشانی ہیں:

یہ پرند اڑتے جانور ہیں۔ ان کا یہ کھولے ہوئے پر اڑنا۔ وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا میں معلق کر رکھا ہے۔ ان کا اس طرح ہوا میں اڑنا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ فرمایا:

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ

ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور پاکی

ہر مخلوق اپنا وظیفہ پورا کر رہی ہے:

یعنی ہر مخلوق نے جو ایک چیز کو اس کے حال کے مناسب جو طریقہ عبادت و بندگی اور تسبیح خوانی کا الہام فرمایا ہے اس کو سمجھ کر وہ پرندوں کی پرواز اور ان کی تسبیح خوانی ہے۔ لیکن انسان وہ جانور ہے کہ بہت سے احسان کرنے والے خالق اور مالک کو جانتا ہی نہیں۔ فرمایا:

(۴۰) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہانکتا ہے بادل کو پھر جوڑتا ہے ان کو آپس میں

ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ

پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بہ تہ پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے ان کے بیچ سے

(۴۰) سحاب: بادل کی جمع ہے۔ یہ بادل کی تیسری حالت ہے۔ پہلی حالت بخارات کی ہے۔ دوسری حالت بادل کی ہے۔ تیسری حالت بادل کی جمع ہے۔ یعنی بہت سے بادل۔ یُزْجِيْ: ہانکتا ہے۔ یُؤَلِّفُ: جوڑتا ہے۔ رُكَامًا: تہ بہ تہ۔ الْوَدْقَ: مینہ۔ خِلٰلِهٖ: اس کے بیچ سے

(صاحب) مخلوقات کی تسبیح کے متعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تسبیح سے مراد ان کا مخلوق ہونا ہو۔ یعنی ان کا وجود ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا خالق ہے۔ اور وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اسی معنی میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے۔ یعنی ہر چیز کا وجود ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔ اور ہر حمد کا مستحق ہے۔ (تبیان جلد اول)

(صاحب) دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر خاص شعور رکھا ہوا ہے۔ جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانتی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی حد تک اس قسم کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہے۔ جسے ہم نہیں سمجھتے لیکن قد علم صلاتہ بھی اس مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عبادت میں سارا مخلوق شامل ہے۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ جدا جدا اور صورت مختلف ہے۔ فرشتوں کا طریقہ انسانوں کا اور انسان نباتات کی اور طریقہ سے عبادت و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نباتات کی عبادت کی طرف سنت قرآن کا علم کی ایک اور مثال آیت۔ یہ بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا۔ یعنی اللہ خالق ہے ہر چیز کا پھر ان کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر چیز اپنے خالق کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مرضی کا نور ظہور دے رہی ہے۔

وَكُلٌّ عَلَيْهِ يَا يَفْعَلُوْنَ

اور سب کو ہم نے جو حکم دیا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں

یعنی ان کی بندگی اور تسبیح کو خواہ ہم نہ سمجھیں یعنی ہر مخلوق سب معلوم ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اللہ کی حکومت سب پر محیط ہے:

یعنی جیسے اس کا علم سب کو محیط ہے۔ اس کی حکومت بھی تمام مخلوقات و ملکیات پر حاوی ہے اور سب کو آخر کار اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اپنے حاکمانہ اور قادرانہ تصرفات کا بیان فرماتے ہیں۔

(۴۱) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہانکتا ہے بادل کو پھر جوڑتا ہے ان کو آپس میں

ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ

پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بہ تہ پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے ان کے بیچ سے

نظام پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کے بھاری بھرکم قطرے بنائے جو بادلوں سے گرتے ہیں پھر ان سے چشمے اور دریا بہتے ہیں۔ پھر ان سے کھیتیاں اور باغات سیراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ

اور اتارتا ہے آسمان سے ان میں پہاڑ ہیں اولوں کے

فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ

پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے جس سے چاہے

یعنی جیسے زمین میں پتھروں کے پہاڑ ہیں ایسے ہی آسمان میں بادلوں کے پہاڑ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ مضمون بادل کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے کنایہ ہے کہ بادلوں سے کثیف اور بھاری بادل مراد ہیں جو پانی کی بڑی مقدار لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جس کے پاس سے بادل گزرتے ہیں ان کو بارش کی خبر دیتے ہیں۔ اور جس پر چاہتا ہے برساتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ اور جس کھیت پر برسانا چاہتا ہے اس کو برسنے سے روک دیتا ہے۔ اور جس کھیت پر نہ برسانا چاہتا ہے اس پر برسا دیتا ہے۔

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

یعنی قریب ہے کہ بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو

یعنی بجلی کی چمک اس قدر تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی چمک کر آنکھوں کو اندھا کر دے۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو

رات اور دن کا نظام۔ یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اسی کی قدرت سے آتا ہے اور وہی کبھی رات کو کبھی دن کو گھٹا تا بڑھاتا ہے اور ان کی کمی بیشی سے سردی گرمی میں تبدیلی کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں (کہ سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہے) میرے ہی ہاتھ میں تمام امور ہیں۔ میں ہی رات اور دن کا ادل بدل کرتا ہوں۔ (رواہ البخاری و مسلم فی صحیحیہما) (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

اس میں دیکھنے والوں کو بڑی عبرت ہے آنکھ والوں کو

آنکھ والو عبرت حاصل کرو:

یعنی چاہیے کہ اللہ کی قدرت کے یہ عظیم الشان تغیرات دیکھ کر آدمی بصیرت و عبرت حاصل کرے اور ان شبہات و حقیقی کی طرف۔ پہلی حس، جو براہ راست حس کے قبضہ میں ان تمام تغیرات و انقلابات کی بالکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عبرت سے مراد یہ ہے کہ یہ واقعات ایک خالق قدیم کی ہستی پر دلالت کرتے ہیں جس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے اور جو حیات کائنات ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اس کائنات کی تمام موجودات اس بات کی محتاج ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے کہ اس کا کوئی مدبر ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے کہ اس کا کوئی مالک ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے کہ اس کا کوئی حاکم ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے کہ اس کا کوئی معبود ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ

اور اللہ نے بنایا ہر چلنے والے کو پانی سے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے تیسرے نمونہ کا ذکر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ "کا فاعل اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

تخلیق کائنات کا جوہر وجود:

واللہ خلق کل دابۃ من ماء اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔

پانی سے مراد ہے وہ بنیادی جوہر جو خود کے تخلیقی مادے میں شامل ہے یا نطفہ مراد ہے۔ اس صورت میں کل جاندار مراد ہوں گے۔ یا یہ کہ بعض ہر نوع بعض کے پیدائش کے لیے اکثر بہت سی جاندار انواع کی تخلیق نطفہ سے ہوتی ہے۔

بعض علماء نے کہا تمام [عنصری] مخلوق کی اصل پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر جاندار کی تخلیق سے کل اس کا وجود مرکب ہوتا ہے پانی سے۔ آگ اور مٹی اور ہوا۔ اور پانی ان چاروں کی اصل ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بعض جانوروں کا خمیر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق نطفہ سے ہوئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہر جاندار کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے۔

[illegible] ہے کہ [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

وقت کوئی دوسرا فریق بلایا جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور رسول کے حکم کی طرف سے آنا چاہیے۔ اس معاملہ کے مراجعت پر مختلف نہیں ہوتے کہ کیا واجب ہے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے شخص کی رائے یا خواہش کو پیش کرنا ایمان کے منافی ہے۔ اختلاف اس میں ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ واقعی اللہ اور رسول کے حکم کے آگے پیش ہے یا نہیں۔ اسی اختلاف کو رفع کرنے کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے معاملہ میں تو ان کی جانب رجوع کرنا ہی درست ہے جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ اللہ اور رسول کا حکم اس میں موجود ہے، اور جس کے متعلق یہ یقین نہ ہو کہ اللہ اور رسول کا حکم اس میں موجود ہے یا نہیں، اس کو اللہ اور رسول کے آگے پیش کرنا بجائے خود ایک جرم ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول کے حکم کی طرف غلط رجوع ہے۔

أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

کیا ان کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے

وہ ایمان کا روگ ہی تو ہے جو آدمی کے دل کو اللہ اور رسول کی طرف سے پھیر کر دوسروں کی طرف لگاتا ہے۔ یہ روگ جس شخص کو لاحق ہو جائے وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں کو بے چون و چرا کیسے مان سکتا ہے۔

أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے

وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

یا اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہیں

منافق غلط شک میں مبتلا ہیں۔

لفظ ارتاب اور رسول کی جانب ظلم کی نسبت، یہ دونوں باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں ہوتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ اور رسول ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کے خلاف صاف الزام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان کے لیے یہ کہنا کہ ان کے دلوں کو شک کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ کہنا کہ وہ اللہ اور رسول پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، دونوں ایک ہی بات کے دو مختلف انداز ہیں۔ مگر ان کی بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے مرض کا علاج بھی فرماتے ہیں کہ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ

اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں

سچے مسلمان کا کام یہ ہے کہ سنتے ہی اطاعت کا حکم بجا لائے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جب ان معاملات میں ان کو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی طرف سے جواب میں دو ہی باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے۔ ایک سچے مومن کا قابل تعریف رویہ۔ دوسرا منافقانہ رویہ۔ پہلی حالت میں وہ سنتے ہی حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ تو اپنی کوئی غرض ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کا تردد۔ دوسری حالت میں وہ حیلے تراشتا ہے، بہانے کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس حکم سے بچ جائے۔

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ

اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں

کامیاب کون ہوگا، یعنی دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات کا مستحق کون ہوگا، اس کا فیصلہ یہاں کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے کسی نسب یا قومیت یا وطن کی شرط نہیں ہے، نہ کسی خاص گروہ میں پیدا ہونا ضروری ہے، نہ کسی خاص زمانہ میں ہونا لازم ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا وہ کامیاب ہے۔

رؤسائے کفار کا کیسہ واقعہ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ آیت منافقین کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے توحید اور رسالت کی شہادت دی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا دل گواہی نہیں دیتا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ہم آپ کو سچا نہیں سمجھتے۔ ہم آپ کے فیصلوں کو بے چون و چرا نہیں مان سکتے۔ ہم آپ کے فیصلوں کو اپنے مفاد کے خلاف پاتے ہیں تو ان کو ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مومن کیسے سمجھ لیں۔ (ابن جریر)

ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ ہی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت بشر نامی ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا ایک یہودی سے کسی معاملہ میں جھگڑا تھا۔ یہودی نے چاہا کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ کا فیصلہ بے لاگ ہوگا۔ مگر بشر نے اس کی بات نہ مانی اور اصرار کیا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلیں گے۔ آخر کار یہودی اس کو لے کر آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اس پر بشر نے کہا کہ نہیں، ہم عمر بن الخطاب کے پاس چلیں گے۔ یہودی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کے پاس جانے کا کیا فائدہ، وہ تو ضرور اس کے خلاف فیصلہ کریں گے جس کے حق میں آپ نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے رشوت لی ہے۔ آخر کار دونوں حضرت عمرؓ کے پاس گئے۔ یہودی نے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمرؓ نے بشر سے پوچھا کہ کیا واقعہ یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا کہ ٹھہرو، میں ابھی آ کر تمہارے معاملہ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر جا کر آپ نے تلوار لی اور باہر آ کر بشر کا سر قلم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول کے فیصلہ پر راضی نہ ہو میرا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے۔ (ابن ہشام)

روایتی کہانی کا عجیب واقعہ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی یہ روایت بھی اس جماعت کے واقعہ سے ملتی جلتی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آیت ایک ہی واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت کا یہ حصہ کہ "ہم آپ کو سچا نہیں سمجھتے" اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ آپ کو ایک سچا آدمی تو سمجھتے تھے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے وہ آپ کے فیصلوں کو بے چون و چرا ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا ایمان یہ تھا کہ آپ ایک سچے آدمی ہیں، اور ان کا کفر یہ تھا کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں بشر کا جو قصہ بیان ہوا ہے اس سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ بشر کا یہودی سے جھگڑا ہونا اور یہودی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے پر راضی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بشر آپ کو سچا سمجھتا تھا، مگر اس کا ایمان یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے وہ آپ کے فیصلہ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ آپ کے فیصلے بے لاگ ہوتے ہیں، اس لیے یہودی کا حق ہے کہ آپ اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں۔ مگر میرا حق ہے کہ آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دوں۔ اس کے بعد جب عمرؓ نے اس کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عمرؓ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ ماننے کی سزا دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمرؓ اس کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ (طبرانی)

فرمانبرداری کا صحیح مفہوم

فرمانبرداری کا یہی صحیح مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف

باقی امر سے متعلق ہے۔ جب انسان چار چیزوں کا خاص اہتمام کرے تو اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور وہ فائز المرام ہوگا۔ ان میں سے جو چیز سب سے اہم ہے اور جس کا ہم کو اکثر اہتمام کرنا چاہیے وہ نماز ہے۔ قرآن مجید کے بیسیوں مقامات پر اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ روزہ کا ہے۔ اور چوتھا درجہ حج کا ہے۔ ان چار چیزوں کا اہتمام کرنے والے کے لئے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم مانو رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ

اے سننے والے! ہرگز نہ سمجھ تو کافروں کو عاجز کرنے والے زمین میں اور ان کا ٹھکانا آگ ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ آ جائیں کوئی کھلی بے حیائی کی بات اور یہ حدیں ہیں اللہ کی اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے تو اس نے برا کیا اپنا تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

پھر جب پہنچیں اپنی میعاد کو تو روک لو ان کو موافق دستور کے یا رخصت کر دو ان کو موافق دستور کے اور گواہ کر لو دو معتبر آدمی اپنے میں سے اور ٹھیک گواہی دو اللہ کے واسطے یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور پچھلے دن پر اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دیتا ہے اس کے لئے نکلنے کی راہ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

اور روزی دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کو گمان نہ ہو اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو وہ اس کو کافی ہے اللہ پہنچ کر رہتا ہے اپنا کام اللہ نے ٹھہرا رکھا ہے ہر چیز کا ایک اندازہ

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

اور جو عورتیں ناامید ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہیں اور جن کو حیض نہیں آیا ان کی بھی اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ جن جن کے بچہ ہو جائے اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دیتا ہے اس کے کام میں آسانی

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

یہ حکم اللہ کا ہے جو اس نے اتارا تمہاری طرف اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے دور کر دیتا ہے اس کے گناہ اور بڑھا دیتا ہے اس کو ثواب

مذکورہ آیتوں کی مجموعی تفسیر:

مذکورہ آیتوں کی مجموعی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کے زمانہ میں طلاق دیں۔ اور آپ کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ آپ ان کو رجعی طلاق دیں یا بائن طلاق دیں۔ اگر آپ رجعی طلاق دیں گے تو آپ کو عدت کے زمانہ میں رجعت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ بائن طلاق دیں گے تو آپ کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان کو تین طلاقیں دیں گے تو آپ کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان کو تین طلاقیں دیں گے تو آپ کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ ان کو تین طلاقیں دیں گے تو آپ کو رجعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔

اطاعت وتصدیق کی ذمہ داری پوری کرو۔

یعنی جب یہ طریقہ کی طرف سے تبلیغ کا کام ختم کیا گیا ہے۔ جس نے پوری طرح ادا کر دیا ہے۔ اور قرآن پر جو ایمان لایا ہے اور تصدیق کی ہے۔ اس کے ذمہ اب صرف اطاعت کی ذمہ داری باقی رہ گئی ہے۔ اگر آپ اپنی اطاعت کے ذریعہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کو اللہ کی رحمتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ کی رحمتیں صرف اس کو ملتی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کو نہیں ملتیں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کو نہیں ملتیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کو نہیں ملتیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کئے نیک کام

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

البتہ پیچھے ان کو زمین میں جیسا پیچھے کیا تھا ان لوگوں کو

مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ

جو ان سے پہلے تھے اور البتہ جما دے گا ان کے لئے ان کا دین جو پسند کیا ان کے لئے

وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

اور البتہ بدل دے گا ان کو بعد ان کے خوف کے امن کا وہ میری بندگی کریں گے میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں گے

اطاعت رسول کے ثمرات:

یہ خطاب فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اُن لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور عمل کئے تھے۔ جس کے بعد ان کو یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت دی جائے گی اور جو دین اسلام ان کو دیا گیا ہے اس کے ہاتھوں سے ان کو تمکن حاصل ہوگا۔ اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ اس شرط پر ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو ہی اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کی رحمتیں نہیں ملتیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو ہی اللہ کی جنت ملتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کی جنت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو ہی اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ کی رحمتیں نہیں ملتی ہیں۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا

تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھیرو

فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

تو اس پر ہے جو بوجھ رکھا گیا اس پر اور تم پر ہے جو بوجھ رکھا گیا تم پر اور اگر تم حکم مانو گے رسول کا تو راہ پاؤ گے اور رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر

حضرت بندوں کی نماز کا نشان ہے۔ ان کی زندہ خاص خدا کے واسطے کی خدمتی کریں گے اس میں بھی دوسرے اور شرک کی آمیزش نہ ہوگی۔ شرک جلی یا خفی ان کو کرنا ہے شرک کبھی کی ہوا بھی ان کو نہ پہنچے گی۔ صرف ایک ذات کے نظام ہوں گے۔ اسی سے دعا مانگیں گے اسی پر بھروسہ کریں گے۔ کسی دوسری مخلوق کا خوف ہوگا اس کی رضا جوئی نہ ہوگی۔ کسی دوسری مخلوق کا لالچ ہوگا اس کی طمع نہ ہوگی۔ الحاصل کسی کے پاس نہ جائیں گے۔ کسی دوسرے کی خوشی: خوشی نہ کریں گے۔ الحاصل کسی پر بھروسا نہ ہوگا۔ صرف ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسا ہوگا اور دنیا کے اس عظیم الشان سیٹھین کو بھی کے ایک حرف کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ خلفائے اربعہ کے بعد بھی کچھ زمانہ اسلام قوی رہا۔ اس کو بھی کے آتے رہے اور جب اٹھ رہے ہیں گے تو کہہ بھی گئے۔ احادیث سے معلوم ہوا کہ آخری خلیفہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے جن کے متعلق عجیب و غریب بشارات سنی گئیں ہیں۔ وہ بھی آئیں گے اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے اور خلافت علیٰ منہاج النبوۃ کی تکمیل اللہ کے ذریعہ اسلام کا کلمہ بلند کریں گے۔ اللّٰھم احشرنا علی رضوانک و فوزنا فی شہداء بدر فی سبیلک ملک راضیۃ المحمودۃ وذوالفضل العظیم"

(حضرت) اس آیت سے خلافت خلفائے راشدین کی بڑی بھاری فضیلت، حقیت ثابت ہوئی۔ ابن کثیر نے اس کے تحت میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ عہد خلافت کی فتوحات کو دیکھ کر بعض یہود نے اسلام قبول کیا۔ خوش نصیب یہ افراد لکھے ہیں۔

وکنی الخوارج من الخارق و الخطارب الی خطوا الیہم العزمی فخطاب بن خطان و حصی اللہ عنہ وذلک بعد ما کان یلازمہ ویجہد فی ذلک وصنعہ الآیۃ علی حفظ الفرائد و لہذا قیل ان الضحاک ان دخول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ زوی لی الارض فرایت مشارقہا و مغاربہا وسیبلغ ملک امتی ما زوی لی منہا فہا نحن نطلب لیتنا و عدنا اللہ ورسولہ الفہام بشکرہ علی الوجہ الذی یرضاہ عنا" (انتہی قولہ)

دورِ خلافت کی فتوحات:

حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کا وقت آیا تو شہ خلافت ان کے دل میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنانے کا الہام فرمایا۔ عمر بن الخطاب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نظام خلافت ایسا سنبھالا کہ آسمان نے نبیوں علیہم السلام کے بعد یہ انتظام کہیں نہ دیکھا تھا۔ ان کے زمانے میں ملک شام جو ان کے ہوا "یا تی طرح پر فتح" ہوا تھا۔ ملک عراق کا بڑا حصہ انہیں کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی قیصری اور کسروی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد خلافت جلی کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک وسیع ہو گیا۔ بلاد مغرب، افریقہ اور قبرص تک اور مشرق (یعنی چین) بلاد چین تک اور عراق، خراسان، ماوراء النہر سب کے سب ملک اسلامی ہو گئے۔ ابوداؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بحر ہیوی زمین کے مشرق و مغارب ایسا فتح کرے گی۔ یہ بھی پوری ہوئی۔ اللہ خدائی نبی ہے ہر حیثیت خلافت تک پہنچا دی۔ اور بھی بہت سے مضمون تفسیر ابن کثیر میں مذکور ہیں۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال ہوگی۔ یہ تیس سال کی مدت بھی اسی پر صادق آتی ہے۔ خلافت علیٰ منہاج النبوۃ کی مدت تیس سال ہی ہے۔ اس کے بعد ملوکیت ہے۔ اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر تیس سال تک قائم رہی اور حضرت علیؓ تک ختم ہو گئی۔ کیونکہ تیسویں سال ہی مدت حضرت علیؓ کے قتل ہونے کے وقت تک پوری ہوتی ہے۔

بارہ خلفاء:

ابن کثیر نے اس جگہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا کام چلتا رہے گا جب تک کہ اس پر بارہ خلیفہ ہیں گے۔ ابن کثیر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث بارہ خلیفہ عادل ہونے کی خبر دے رہی ہے جس کا وقوع ضروری ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل ہے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خلیفوں کے بعد ہوں۔ ان میں سے چار تو بے شک خلفائے راشدین ہیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا۔ ان کے بعد حضرت حسن بن علیؓ تھوڑے ہی عرصہ کے لئے خلیفہ بنائے گئے اور پھر خلیفہ ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے آخری خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابن کثیر نے ان بارہ خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی وجہ حدیث میں نہیں بلکہ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے واقعات اور حالات ہمیں معلوم ہوں اور سب نے زمانے میں ان کو دنیا کا کیا حال ہوا۔ بلکہ اس وعدہ کا ظہور ہمارے مالی سامنے ہے اور اس کو استقامت اور مکمل اتباع پر ہے اس کو اختلاف سے تشبیہ کی نوعیت وقوت میں کمی آتی رہی اختلاف لازمی ہے۔ اسلام کی پوری دو سو سال تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں جب جب اور جہاں جہاں مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوئے ہیں کام اپنے عمل وصلاح کے پیچھے ان کی دعا علیہ کا حصہ ملا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی جگہ فرمایا ہے ہاں سعی اللہ ہو الغنی الحمید۔ یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔

خلفائے راشدین کے حق ہونے کی دلیل

یہ آیت حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم خصوصاً خلفائے راشدین کی خلافت کے حق صحیح اور مطابق منہاج النبوۃ ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ وہ کفار پر سخت ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ تیسرے یہ کہ ان کی عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی ہے۔ ان اوصاف کا ان حضرات میں ہونا ایسا ظاہر ہے کہ کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ ان کی زندگی کا ہر ورق اس پر شاہد ہے۔ ان کے دشمن بھی ان کے ان اوصاف کا انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی سخت گیری کفار کے مقابلہ میں اور آپس کی رحمدلی اور شفقت ایسی ظاہر و باہر ہے کہ کسی کو اس میں کلام نہیں ہو سکتا۔ ان کی عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی تھا۔ اس کا ثبوت بھی ان کی زندگی کے ہر ورق پر موجود ہے۔ ان کے دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ان کی عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی تھا۔ اس کا ثبوت بھی ان کی زندگی کے ہر ورق پر موجود ہے۔ ان کے دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔

حضرت عبداللہ بن سلام کا خطاب

حضرت شعیبؑ کا خطاب

دورِ خلافت میں وعدہ الٰہی پورا ہوا

جو حضرت علی کی بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت علی نے ان کو بھی اس بیعت میں شامل سمجھا اور ان کی طرف سے بھی اپنے کو جواب دہ سمجھا۔ اس طرح ان کی تعداد ان کفایت شعاروں پر مشتمل نہیں ہے جو کفایت شعاری کی وجہ سے خاموش رہے، بلکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنھوں نے غلبہ اور طاقت کے بل پر بیعت کی تھی۔ اس طرح ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (۲۴:۵۵) یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنھوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔

اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کو خلافت کا سبب بتایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلافت کے لیے جو چند شرائط ضروری ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہی کوئی شخص خلافت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے کو اس کا مستحق سمجھا اور اس کے بعد ہی خلافت کو قبول کیا۔ اس طرح ان کی خلافت کا سبب ان کی اپنی کوشش نہیں ہے بلکہ ان کی خلافت کا سبب وہ ہے جس کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح کہا گیا ہے۔

خلفائے راشدین کا فتویٰ شرعی حجت ہے

فقہ حنفی کے مشہور فقیہ ابوبکر جصاص رازی نے خلفائے راشدین کے فتوے کو حجت تسلیم کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے فتوے کو حجت تسلیم کرنا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو اپنے اوپر حکمران تسلیم کر لیا ہے۔ ہر حکمران کی اطاعت اسی وقت واجب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے کو اس کا مستحق ثابت کر دے۔ اور یہ ثابت کرنا صرف اس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے کو اس کا مستحق ثابت کرے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے فتوے کو حجت تسلیم کرنا ان کی خلافت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور ان کی خلافت کو تسلیم کرنا اس بنا پر ہے کہ ان کی خلافت کا سبب وہ ہے جس کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح کہا گیا ہے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے فتوے کو حجت تسلیم کرنا ایمان اور عمل صالح کو تسلیم کرنا ہے۔ اور ایمان اور عمل صالح کو تسلیم کرنا اس کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے کو اس کا مستحق ثابت کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کو خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے فتوے کو حجت تسلیم کرنا ان کی خلافت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور ان کی خلافت کو تسلیم کرنا اس بنا پر ہے کہ ان کی خلافت کا سبب وہ ہے جس کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح کہا گیا ہے۔ اس طرح خلفائے راشدین کے فتوے کو حجت تسلیم کرنا ایمان اور عمل صالح کو تسلیم کرنا ہے۔ اور ایمان اور عمل صالح کو تسلیم کرنا اس کا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے کو اس کا مستحق ثابت کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کو خلافت کا حق پہنچتا ہے۔

قاضی شوشتری کی تحریر

قاضی نور اللہ شوستری امامیہ کے مشہور عالم ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کا سبب وہ بیعت تھی جو ان کے ہاتھ پر مہاجرین و انصار نے کی تھی۔ اس بیعت کے بعد ہی حضرت علی کو خلافت کا حق پہنچا تھا۔ اس سے پہلے وہ خلافت کے حق دار نہ تھے۔ اس طرح قاضی نور اللہ شوستری نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یعنی خلافت کا سبب بیعت ہے نہ کہ نص۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریر

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں جو لوگ مرتد ہوئے وہ اس لیے مرتد ہوئے کہ ان کے نزدیک خلافت کا سبب بیعت تھا۔ اور جب بیعت کرنے والے ہی باقی نہ رہے تو ان کے نزدیک خلافت بھی باقی نہ رہی۔ اس طرح شاہ ولی اللہ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ خلافت کا سبب بیعت ہے نہ کہ نص۔

شیعوں کی کتاب سے ثبوت

شیعوں کی کتاب سے ثبوت

ست مشورہ دیا تو حضرت عمرؓ نے جواب میں یہ عبارت لکھ بھیجی۔

من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی بکر بن وائل، سلام علیکم فانی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا ھو اما بعد فان اللہ تعالیٰ اختار الاسلام و رضیہ لنفسہ و کرامتہ و اصطفاہ علی الادیان و ایدہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث طلع و حکم علی من ناوأہ فاللہ تعالیٰ ھو ولیہ و ھو الذی ھداکم لہ بکرمہ و فضلہ و انا ادعوکم الی اللہ وحدہ لا شریک لہ بکلمۃ الاخلاص و ھی شھادۃ ان لا الہ الا اللہ و ان محمدا عبدہ و رسولہ و ان تقیموا الصلوٰۃ و تؤتوا الزکوٰۃ و تحجوا البیت و تصوموا رمضان و تعطوا من المغنم خمس اللہ و سھم النبی و صفی النبی و سھم ذوی القربیٰ و الیتامیٰ و المساکین و ابن السبیل و ان لا تنھبوا و لا تمثلوا و لا تقتلوا شیخا و لا صبیا و لا امرأۃ و لا تقطعوا شجرۃ الا شجرۃ تؤذیکم او تقطع طریقا او تحدث حدثا فی الاسلام و تؤووا المحدث و ان تفوا بعھد اللہ اذا عاھدتم و ان تصدقوا القتال و ان تصبروا فیہ حتی یحکم اللہ بینکم و ھو خیر الحاکمین۔ (الخراج ابو یوسف، ص ۱۸۶)

یہ مکتوب اس دین کی حقیقی تصویر کشی ہے جس کی اور جس کے خدا کی تبلیغ کے لیے اس کو مخاطب ہونا تھا۔ یہ ہے وہ دین جو خدا کا دین ہے جس کی تبلیغ کا فریضہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ یہ ہے وہ خدا جس کی طرف ہر مسلمان کو دعوت دینی ہے۔ اس دعوت کا اولین نتیجہ یہ ہوگا کہ دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ جو دل کل تک خدا سے بیگانہ اور دشمن ہو گا وہ اچانک اس کی طرف کھنچ جائے گا۔ یہ ہے وہ ایمان جس سے مسلمان کا دل معمور ہونا چاہیے۔ اس ایمان کے بعد ہی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نصرت اس کو حاصل ہو۔ اس کے بغیر اس کو خلافت کا حق نہیں پہنچتا۔ اس کا وعدہ کیا ہے؟ یہی آیت استخلاف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا وعدہ یہ ہے کہ خدا اپنے وعدہ پر اس وقت پورا اترے گا جب مسلمان اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر دیں گے۔

حضرت عمرؓ نے اس مکتوب سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے ذریعہ خلافت راشدہ کی خلافت کو دنیا کی خلافت سے ممتاز کیا ہے۔ قرآن کی مذکورہ آیت کا مصداق ہونے کا دعویٰ اسلام کی تاریخ میں پہلی بار اسی خلافت نے کیا۔ حضرت عمرؓ کی فاتحانہ شان کا راز یہی انقلاب فی الضمیر تھا۔

حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے آغاز ہی سے اپنے کو ایک عام مسلمان سے بڑا نہیں سمجھا۔ وہ اپنے کو ایک عام مسلمان کے برابر سمجھتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے کو امیر المؤمنین کہلانا پسند کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے کو خلیفۃ اللہ کہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے کو خلیفۃ الرسول کہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے کو خلیفۃ خلیفۃ الرسول کہلانا پسند کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے کو خلیفۃ خلیفۃ خلیفۃ الرسول کہلانا پسند کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے کو خلیفۃ خلیفۃ خلیفۃ خلیفۃ الرسول کہلانا پسند کرتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے کو خلیفۃ خلیفۃ خلیفۃ خلیفۃ خلیفۃ الرسول کہلانا پسند کرتے تھے۔

کسریٰ کا خاتمہ

ان واقعات کے بعد ایران اور اس کا حکمراں خسرو پرویز کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس نے اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دینے والے کا خط پھاڑ ڈالا اور اس کے لانے والے کو نکال دیا۔ اس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے کہ اس نے اپنے کو بڑا سمجھ کر اللہ کے رسول کا خط پھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔

ابلیست کی تصدیق اور انفس کی تردید

اس واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی پوری ہوئی اس نے صداقت نبوت کی دلیل ہے۔ اس طرح اس نے ابلیست کی بات کو پرکھنے کی آیت ولایت کو بھی ثابت کر دیا۔ اس طرح اس نے خلافت راشدہ کے دعویٰ کی بھی تصدیق کر دی۔ اس طرح اس نے ہر اس شخص کو جو خلافت راشدہ کے خلاف ہو، غلط ثابت کر دیا۔ اس طرح اس نے ہر اس شخص کو جو خلافت راشدہ کے خلاف ہو، غلط ثابت کر دیا۔ اس طرح اس نے ہر اس شخص کو جو خلافت راشدہ کے خلاف ہو، غلط ثابت کر دیا۔ اس طرح اس نے ہر اس شخص کو جو خلافت راشدہ کے خلاف ہو، غلط ثابت کر دیا۔

دیکھا ہوا ان دو عالی سلطنتوں سے ہے اور ان سے اسلام کا جو تصادم ہوا اس کی تفصیل ہے اور اس تصادم میں اسلام کا کامیاب ہونا ہے۔ خوف، خطر، تردد، شکست اور کمزوری کا جو تصور اور مجموعہ اس آیت کا مضمون ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں۔ اس آیت کا مخاطب وہ ہے جو ظہور نبی کے دور خلافت میں اسلام کی حکومت عرب کی حدود میں اور اس کے بعد ایران اور شرق و جنوب کی دنیا میں قائم ہوتے دیکھے۔

اس آیت میں حضرت عثمان کی شہادت اور خلافت میں کسی قسم کی رکاوٹ کی کوئی پیشین گوئی نہیں ہے۔ (اس کا بیان تو صرف احادیث میں ہے اور وہ بھی محض اخباری حیثیت سے، اس کا تعلق عقیدہ سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف تاریخ سے ہے۔)

اس آیت میں حضرت عثمان کی شہادت اور خلافت میں کسی قسم کی رکاوٹ کی پیشین گوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں حضرت عثمان کی شہادت اور خلافت میں کسی قسم کی رکاوٹ کی پیشین گوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں حضرت عثمان کی شہادت اور خلافت میں کسی قسم کی رکاوٹ کی پیشین گوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں حضرت عثمان کی شہادت اور خلافت میں کسی قسم کی رکاوٹ کی پیشین گوئی نہیں ہے۔

آیت مذکورہ کا شان نزول:

ابوالعالیہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور اس کے بعد حنین کے معرکہ میں ہوازن کو شکست دے دی تو آپ نے طائف کا رخ کیا۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا مقابلہ کیا۔ آپ نے ان کا محاصرہ کیا۔ پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور مکہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے حج کیا

خلافت کے تین سوال

فتوحات اور قیامِ امن کی نبوی پیش گوئی

پارہ خلافت و قریشی ہوں گے

(الف ... ب ...)

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

... جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے ...

شکوہ کرنے والے

... میں ... حضرت ... کی ... کے ... میں ... ہے ... کہ ... کے ... کے ... کے

تھا، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور بچوں کو حکم دیا گیا کہ وہ تین اوقات میں اجازت لے کر آئیں۔

حضرت اسماءؓ کی ناگواری پر آیت کا نزول:

مفسر بزرگوار فخر رازیؒ نے مقاتل بن حیان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر ایک غلام کو تعلیم دے رہی تھیں۔ اس نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم چلے جاؤ۔ غلام نے کہا کہ حضرت! آپ ناگوار گزرتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت اسماء نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! غلام اور لونڈیاں اپنے وقت دانہ سے پاس آجاتے ہیں کیا میں اس وقت ان کا آنا ناگوار رکھا کروں؟ اس پر آیت نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا:

وَلْيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

اور جو تمہارے غلام اور تم میں سے نابالغ ہیں وہ تین بار تم سے اجازت لیا کریں

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ

نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

اور نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تمہارے لئے پردہ کے ہیں

غلاموں اور نابالغوں کے گھر میں آنے کا ادب:

یہ تین اوقات ہیں جن میں عورتیں پردہ اتار دیتی ہیں اور سونے جاگنے کا لباس بدل لیتی ہیں جو عام لباس سے ہلکا ہوتا ہے۔ اس لئے ان اوقات میں ان کو تنہائی میں ملنا جلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لئے ان اوقات میں غلاموں اور نابالغوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اس حکم کی پابندی کا ذمہ دار گھر کا مالک ہے۔ اس کو چاہئے کہ وہ اپنے گھر کے نابالغوں اور غلاموں کو اس حکم کی پابندی کرنے کا عادی بنائے۔ اور جب کبھی وہ ان اوقات میں آئیں تو ان کو ڈانٹے اور سزا دے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کا آنا جانا معاف ہے۔ اس لئے کہ ان کا ہر وقت روکنا مشکل ہے۔ اس لئے ان کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی دقتیں پیدا ہوں گی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف تین اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا ہے۔ (تفسیر فخر رازی)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

ان تین وقتوں کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر

طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

تم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو

یعنی اوقات مذکورہ کو چھوڑ کر باقی اوقات میں غلاموں اور نابالغوں کے آنے جانے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کا آنا جانا معاف ہے۔ اس لئے کہ ان کا ہر وقت روکنا مشکل ہے۔ اس لئے ان کو ہر مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سی دقتیں پیدا ہوں گی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف تین اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا ہے۔ (تفسیر فخر رازی)

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

اس طرح اللہ تمہارے لئے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا

حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

حکمت والا ہے ۝ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں

فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

تو وہ بھی اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں

بالغ ہونے کے بعد بچوں کا ادب:

بالغ ہونے کے بعد بچوں کا حکم وہی ہے جو بڑوں کا ہے۔ یعنی ان کو بھی ہر وقت اجازت لے کر آنا چاہئے۔ باقی اوقات میں ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ (تفسیر فخر رازی)

شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسر بزرگوار فخر رازیؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری غلام کو پیغام دے کر حضرت عمرؓ کو بلانے کے لئے بھیجا۔ غلام نے حضرت عمرؓ کے پاس (گھر کے اندر) پہنچا اس وقت میں۔ یعنی کہ حضرت عمرؓ اس حالت میں دیکھا جو ناگوار تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

جو لوگ بالغ ہونے سے عمر میں کچھ ہی کم قریب تھے ان کو بھی (مراہقین کی ذہنی) بلوغ کے پہنچ جانے کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ بالغ کے حکم میں ہیں۔

مسئلہ: آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ غلام و لونڈیوں کو اوقات میں تین کے علاوہ اپنے آقا کے پاس بلا اجازت (خواہ بلانے سے آئیں یا اپنی طرف سے) آنا جانا معاف ہے۔ اس لئے ان کا ہر وقت روکنا مشکل ہے۔ اور بلوغ کے اوقات کو چھوڑ کر باقی اوقات میں بلا اجازت آنا جانا ان کے لئے ناجائز ہے۔ اس لئے کہ آقا اور مالک کے پاس ہر وقت اجازت لے کر آنا ان کے لئے مشکل ہے۔ اور تیسری قسم کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے جو نہ تو بالغ ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے قریب ہیں۔ ایسے بچے جو سمجھدار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اس آیت میں جن لوگوں کو استعفاف کا حکم دیا گیا ہے ان سے مراد بالغ ہیں۔ نابالغ نہیں ہیں اس آیت کی تفسیر کے بعد میں ہم نے جو مضمون بیان کیا ہے۔

بزرگوار یاد رہے کہ وہ بچے جو ابھی ابھی بلوغ کے قریب ہیں۔ ان کے لئے ان تین اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنا جانا معاف ہے۔ اس لئے کہ ان کا ہر وقت روکنا مشکل ہے۔ اور ان تین اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کا آنا جانا ناجائز ہے۔ اس لئے کہ ان کا ہر وقت روکنا مشکل ہے۔ اور ان تین اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان کا آنا جانا ناجائز ہے۔

[illegible] اللہ تمہارے لئے کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ علیم

[illegible] حکیم ہے۔ اور اللہ علیم ہے ہر چیز کا

[illegible] تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو

[illegible] ہاتھ لگانے سے پہلے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو

[illegible] اور ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو

بیوی کی خواہش کا احترام

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو عورتیں تم طلاق دو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو تو ایک شخص نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو فائدہ دوں یا نہ دوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر! مومنوں سے کہہ دو کہ اگر وہ چاہیں تو فائدہ دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم مستحب ہے واجب نہیں۔ (ابن کثیر)

عورتوں کیلئے الطلاق بزینت ممنوع ہے

[illegible] کا لفظی معنی ہے عورت کا اپنے خاوند کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا۔

لہٰذا اس کا عام استعمال تو ان کے لئے ہے جو ابھی نکاح میں ہیں اور طلاق کے بعد عدت کے دوران بھی ان کو اس سے منع کیا گیا ہے۔

[illegible] ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

[illegible] ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس پر چار مہینے دس دن سوگ منائے۔ (بخاری و مسلم)

اور اس کے بعد کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم بھی اسی زمانہ سے متعلق تھا جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بڑی سادگی سے پیش آتے تھے اور ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو جاتے تھے اور کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور ان میں مختلف قسم کے لوگ شامل ہو گئے تو یہ حکم نازل ہوا کہ کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔

اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے: اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ تم پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا جن کی کنجیاں تمہارے قبضہ میں ہیں ان کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

اس جملہ سے یہ تصریح ہو جاتی ہے کہ اس حکم کا تعلق اس زمانہ سے تھا جب مسلمان ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو جاتے تھے اور کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔

اولاد کا گھر اپنے گھر جیسا ہے

اپنے گھر کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بعض لوگوں نے اپنے گھر کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ اپنا گھر بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے اور تمہاری اولاد تمہارا عطیہ ہے۔ تم ان کے مال میں سے جو چاہو کھاؤ۔

بہترین مال: امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہترین مال وہ ہے جو اولاد کی کمائی سے کھایا جائے اور اولاد بھی اسی کی کمائی سے ہے جو باپ کا اور اپنی اولاد کا مال کھائے۔ اس نے اپنی غرض کھائی ہے۔ خواہ اپنی ذات پر خرچ کرے یا اپنی اولاد پر۔

اَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ وَوَلَدُكَ مِنْ كَسْبِكَ

دوست کے گھر سے بلا اجازت کھانا جائز ہے

جملوں کے آخر میں فرمایا: یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ جن کے گھروں میں تمہارا داخلہ اجازت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو اجازت کے بغیر کھانا جائز ہے۔

مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت اس زمانہ کے مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کے گھروں میں ان کی دوستی کے پیش نظر کھانا جائز تھا۔ لیکن آج کے دور میں یہ حکم اس طرح نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس کا جواز نہیں ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ قرآن کے اس حکم میں خاص خاص شخصوں کا ذکر ہے۔ یہ ذکر اس لئے ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ان کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے۔ اس لئے قرآن نے ان کا ذکر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے۔ اس لئے قرآن نے ان کا ذکر کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے۔ اس لئے قرآن نے ان کا ذکر کر دیا۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً

مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

ترجمہ: ... تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہیں۔

یعنی پاکیزہ چیزوں کے کھانوں میں سے کھانے کی چیز کو حرام قرار دینا یا ضرورتی نہ کھانے والا اعتقاد کرنا ... یہ کسی کو مرتبہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کے ذریعہ کا کام ...

خالی گھر پر سلام کا طریقہ:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو یوں کہے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علی اھل البیت ورحمۃ اللہ۔ "ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ گھر والوں پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔"

ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں عمرو بن دینار نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو یوں کہو: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

مسلمان کے حقوق:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اگر وہ دعوت کرے تو اسے قبول کرے۔ ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے۔ وہ نہ موجود ہو یا بیمار ہو تو ہمدردی اس کی خیر خواہی کرے۔ (مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ، احمد)

محبت کا ثمرہ: حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک تم مومن نہ ہو گے جنت میں نہ جاؤ گے اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے مومن نہ ہو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کو کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ سلام (کے رواج) کو پھیلاؤ۔ (مسلم)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
ایمان والے تو ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ
اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام پر تو نہیں جاتے
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
بے شک اجازت مانگتے ہیں تجھ سے وہی لوگ جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر

اور پچھلی آیتوں میں آنے کے وقت استیذان (اجازت طلب کرنے) کا ذکر تھا۔ یہاں جانے کے وقت استیذان کی ضرورت بتائی ہے یعنی پورے ایمان والے وہ ہیں جو رسول کے کام پر حاضر ہوتے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام میں شریک ہوں مثلاً جمعہ، عیدین، جہاد اور مجلس مشاورت وغیرہ میں تو بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ یہی لوگ ہیں جو کامل اور صحیح معنی میں اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: قتادہ بن دعامہ سے اور ابن اسحاق نے عروہ اور حسین کعب قرظی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ خندق کے سال (جسے غزوہ احزاب اور غزوہ ذات الرقاع بھی کہا جاتا ہے) جب مدینہ کے گرد خندق کھودی جا رہی تھی تو منافقین اور یہود کے بہت سے قبائل کے مقابلہ پر اچانک آ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ابوسفیان اور خطفان کے قبائل نے آ کر وادی کے ایک طرف نشیبی میں پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھدوائی تھی خود بھی حضور خندق کھودنے میں مصروف عمل تھے اور مسلمان بھی کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن منافقوں میں سے کچھ لوگ سستی کر رہے تھے جھوٹ موٹ کام میں شریک تھے اور موقع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجازت کے بہانے گھروں کو پہنچنے سے رک جاتے تھے پھر کسی مسلمان کو کوئی حاجت پیش آتی جس سے وہ گھبرا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیتا۔ آپ اجازت لے کر جانا تو اجازت دے دیتے ہم ضرورت پوری کر کے واپس آ جاتا تو میں بھی واپس آ جاتا۔ (تفسیر مظہری)

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ
پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے کسی کام کے لئے اپنے کسی کو
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
ان میں سے جسے چاہے رخصت دے اور ان کے حق میں دعا کر بخشے اللہ ان کو بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں اجازت دیں:

یعنی خندق کے موقع پر جو منافق آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ان میں بعض ایسے ہیں جن کا اس اجازت پر عمل کرنا بھی فی الجملہ مضر نہیں ہے تو ان پر صرف تادیب اور عتاب نہ فرمائیے اور ان میں بعض ایسے ہیں جن کا غائب رہنا بھی اس وقت مضر ہے ان کو اجازت دینا نہ دینا آپ کی صوابدید پر ہے۔ آپ کے استصواب کی ضرورت نہیں۔ اس لئے آپ کا تردد بھی نہ ہونا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض جملہ یعنی ہر طلب کرنے والے منافق کو اجازت دے دینا رسول پر لازم نہیں اور نہ اجازت طلب کرنے کا کہا گیا ہے، اجازت کی درخواست تو ہر ایک کر سکتا تھا۔ بعض سنت نبی قید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض مہمات امور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مامور ہیں اور اسی طرح خلیفہ وقت (کے نیابتی اختیار) کو بھی اس میں دخل ہے۔ (تفسیر مظہری)

اجتماعی کاموں سے رخصت کا طریقہ:

مجاہد نے کہا جمعہ کے دن (خطبہ کے وقت) امام کی طرف سے اشارہ کر دینا بھی بات بلکہ علم کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو اجتماعی کام کا بھی

علم ہے۔ اب اس کے بعد کوئی شخص کسی بات کے لئے کہے کہ ہم اس کے بغیر اجازت نہ دیں گے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب کوئی جائز بات حکم سے ثابت ہو جائے تو پھر کسی کو اس کے جائز ہونے سے روکنا اجازت طلب کرنے اور نہ کرنے کے لئے خدا نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اس لئے اجازت طلب کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ (اس مقام پر ایک صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں ہے اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث پیش کی جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی شخص بغیر اجازت کے گھس آئے اور اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اپنے خیال کے مطابق اس بات کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا)

اس پر مولانا نے فرمایا کہ جب تم نے کوئی کام کیا تو اس کے لئے دلیل بھی تلاش کرنی چاہئے۔ اور جب وہاں سے آؤ تو بے تکلفی سلام کر لیا کرو۔ اگر تمہارا سلام کوئی جواب نہ دے تو سلام سے باز نہ آؤ۔ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔

مقالہ نگار کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ بھائی بہن کے گھر جانے کے لئے اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر مولانا نے فرمایا کہ اجازت نہ لینے کی وجہ سے کئی گھروں میں بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ کسی کی غیر حاضری میں کوئی شخص گھر میں گھس آئے تو عورت کو کیا معلوم کہ یہ بھائی ہے یا کوئی اور۔ اس لئے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجازت لینے کے کئی واقعات بیان فرمائے جن سے روشن ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی آدمی کی ذاتی رائے نہیں بلکہ حکم الٰہی ہے۔ (ترجمہ)

> يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝
>
> (سورہ نور، رکوع ۳، پارہ ۱۸)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب فرمانے پر حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے

جس حضرت کے پاس سے حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے آپ وفات پا چکے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے اس پر بحث کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب فرمانے پر آپ کی مجلس میں حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی مجلس میں بھی حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت کے بلانے سے جانا اس طرح واجب ہو جاتا ہے جس طرح کہ نماز۔ پھر بھی اگر کوئی شخص کسی ضروری کام سے اجازت مانگنا چاہے تو اجازت دے دینی چاہئے۔ اب اگر کسی مسئلہ کو لے کر دوسروں کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا چاہئے تو آپ کی

بیماریوں کی اصلاح

اللہ تعالیٰ نے دل میں تمام بیماریوں کی جڑ بتایا ہے۔ اس لئے دل کی اصلاح کرنا (یعنی اخلاق کو) بہت ضروری کام ہے۔ اس کے بغیر نماز روزہ وغیرہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لئے دل کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے طریقے بیان فرمائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈرتے رہو

بخاری نے اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کا ترجمہ بیان فرمایا کہ (خلاصہ کے طور پر) اللہ تعالیٰ کے رسول کو (یعنی ان کی بددعا سے) ڈرتے رہنا چاہئے (خلاصہ کے طور پر)

یہودیوں کی شرارتیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہودی حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہا السام علیک (تم پر موت آ جائے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم (اور تم پر بھی) عائشہ نے کہا (السام تم پر) اللہ غارت کرے اور لعنت کرے اور غضب کرے (تم پر) حضور نے فرمایا عائشہ نرمی کرو اور غصہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ عائشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا۔ میں نے ان کی بددعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ اور میری بددعا ان کے بارے میں قبول نہ ہوگی۔ (آخر حدیث)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے خصوصی اور عام حاضرین کے لئے چند آداب و احکام

آیات مذکورہ میں چند احکام آپ کے ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی (دینی) کام کے لئے بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائیں۔ دوسرا حکم یہ کہ جب جمع ہو جائیں اور آپ کی مجلس سے علیحدہ آپ کی اجازت کے

پہنچیں۔ کوئی شخص آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم ہدایت ہے کہ دوسرے گھروں میں اور صورت ہو تو اجازت لے لیا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس کا صاف بیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ سے حاضر تو وحی ہوتی ہیں مگر بھی کسی کو آنے کے پہلے سے خبر نہیں ہوتی (مظہری)

معلوم ہوا کہ حدیث کے یہ مضمون علی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں پر ہوئی ہے شبہ کی مثال یہی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی جب وہ روشن ہوئی تو پتنگوں، مکھیوں کا اجتماع ہو گیا اور وہ اس آگ پر اس میں گرنے لگے اب وہ پتنگے یہ چاہتا ہے کہ میں کو خوش سے نہیں گرنے جاتے ہیں اسی طرح شیطان نے بھی کہا ہے کہ میں تمہارے دین کی خرابی کے لئے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں تم میری اور تمہاری مثال یہ ہے کہ تم آگ میں گرنے والے پتنگے ہو اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے روک رہا ہوں مگر تم ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر آگ میں گرے جاتے ہو (روح المعانی)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

منافقین کی گستاخیاں: یہ منافقین تھے جن کو کسی خبر نہ ہوتی تھی بعض اوقات یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت حاصل کئے بغیر ہی چپکے سے اٹھ کر چل دیتے تھے اور اجازت لینے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے نہ جائیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا آخرت کے دن ان کو سخت عذاب نہ ہو۔ (احیاء)

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٤﴾

اللہ تعالیٰ سے کوئی فرد چھپ نہیں سکتا

یعنی مخلوق سے تو تم چھپ کر کوئی کام کر لو مگر اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے وہ تو تمہارے ظاہر و باطن، حالات، نیتوں، ارادوں سب کو جانتا ہے اس کے علم سے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو۔ وہ جس طرح تمہارے اعمال سے باخبر ہے اسی طرح اپنے ہی اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہو۔ پھر وہ تمہارے سب کرتوتوں سے تم کو آگاہ کر دے گا اور ہر ایک کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کرے گا۔ (تفسیر عثمانی)

عورتوں کو سورۂ نور سکھاؤ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی خاتون بہن کو سورۂ نور سکھاؤں (یعنی) ان کو اس کی اور سورت نور کی تعلیم دوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے ان کو سکھا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۂ نور پڑھی اور اس کی تعلیم دی۔

ثُمَّ سُوْرَةُ النُّوْرِ مُعَطِّلٌ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِالْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاعْصِمْنَا مِنْ وَسْوَسِ الْخَنَّاسِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ لَقَدِيْرٌ وَبِالْاِجَابَةِ جَدِيْرٌ

الحمد للہ سورۃ النور ختم ہوئی

سورة الفرقان

(جس نے خوب حق و باطل کی تمیز کی تفسیر یہ ہے کہ۔ قرآن کریم سے کام لیا جائے گا۔ (ابن عباس)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ

وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اتارا فیصلہ اپنے بندے پر تاکہ ہو سارے جہان والوں کو ڈر سنانے والا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

بڑی برکت والا ہے جس نے اتارا فیصلہ کرنے والی کتاب

حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی کتاب:

(فرقان (الفیصل) کی کتاب قرآن کریم کو اس لئے فرمایا کہ یہ حق و باطل، اور حلال و حرام میں ہر ایک کے لئے فیصلہ کن ہے۔ (ابن عباس) یا اس لئے کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنے اتارنے والے کی عظمت شان، موصوفات اور افعال و تدبیر کی حکمت و دقائق کو اپنی دلیل میں پیش کیا و تمام جہان کے لئے ہدایت و موعظت کا مکمل اور آخری کتاب ہے اور ہر مقدمہ کو مستحکم طریقہ سے ثابت کیا ہے۔ (تیسیر الرحمٰن)

برکت بڑی خیر والا ہے۔

قرآن کی قرأتیں:

امام کسائی اور محمد بن عبدالرحمٰن سلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خطاب کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں میں نے سنا کہ ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان پڑھتے سنا اور کان لگا کر قرأت کو سنا تو میں نے دیکھا کہ بہت سی قرأتوں کا لحاظ ہو رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا، قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر دیتا لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنے کو روکا، پھر جب وہ سلام پھیر چکے تو میں نے ان کی چادر کو ان کی گردن میں ڈال کر کھینچا اور کہا کہ تم کو یہ سورہ کس نے پڑھائی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا کہ تم نے غلط پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سورہ اس طرح نہیں پڑھائی ہے، میں ان کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا کہ میں نے ان کو سورہ فرقان ایسی طرز پر پڑھتے سنا ہے جس طرز پر آپ نے مجھے نہیں پڑھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہشام سے چھوڑ دو، ہشام نے جس طرح پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھ کر سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اتارا گیا ہے، پھر مجھ سے فرمایا، تم پڑھو، میں نے اس طرح پڑھا جس طرح مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوئی ہے قرآن سات اقسام (لہجوں) کے طریق کا اور تم پڑھو جو تم کو اس میں سہل معلوم ہو۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی)

نازل کا استعمال عموماً ہوتا ہے۔ اس خصوص کے لئے لفظ عبارت سے ادا کیا ہے۔ برکت کا اس نے کثرت خیر بتلایا ہے اور تنزیل سے مراد تدریج ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ یعنی ہر فیصلہ کی فرمائش۔ (ابن کثیر)

برکت کا مطلب:

تبارک، برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت کے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تعالیٰ کے معنی خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔

قرآن کو فرقان کیوں فرمایا:

فرقان، قرآن کریم کا لقب ہے اس لئے کہ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن چونکہ اپنے واضح دلائل کے ذریعہ حق و باطل میں بہت تفصیل اور فرق کرتا ہے اس لئے مجموعہ کے ذریعہ اہل حق و اہل باطل میں فرق کرنا ہے اس لئے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ (ابن کثیر)

عَلٰى عَبْدِهٖ

اپنے بندے

کامل و اکمل بندہ، یعنی اپنے اس کامل بندہ پر اور کسی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پوری امت محمدیہ کی نہیں بلکہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ

تاکہ وہ سارے جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو

قرآن کا پیغام عالمگیر ہے:

یعنی قرآن کریم کی تعلیم، جس کا خلاصہ ہے آگاہ کرنے والا ہے۔ پوری سورت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب ساری دنیا کے لئے ہے اور اسی لئے یہاں "للعٰلمین" کا لفظ بیان فرمایا۔ "للعٰلمین" کا لفظ بیان نہیں فرمایا۔

تعالیٰ نے کفار کے ان اعتراضات کا جواب دیا کہ آپ صرف رسول ہیں کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں۔ آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ ان کو ہدایت دے دیں۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد قیامت کے حالات بیان کئے گئے۔ اور کفار کی بہت سی رسالت کی تکذیب کی وجہ سے ان کو عذاب سے ڈرایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا ہے۔ پہلے بھی ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے جو لوگ آپ کے لئے جام پیدا کئے گئے تھے۔

الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وہ ذات جس کے لئے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی

وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْكٌ

اور جس نے کوئی لڑکا نہیں بنایا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے

فِی الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِیْرًا ۝

حکومت میں اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو پھر اندازہ مقرر کیا اس کا

تخلیق و تقدیر کا انجمن

یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اس سے وہی نتائج و فوائد ظہور پذیر ہوتے ہیں جس کے لئے وہ چیز پیدا کی گئی ہے۔ اپنے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکالتی۔ اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہر چیز کی تقدیر الگ الگ ہے۔ کوئی چیز کسی چیز سے ٹکراتی نہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص جگہ عطا فرمائی ہے اور اس کی جگہ پر باقی رکھنے کی نگہداشت بھی فرماتے ہیں۔ اسی سے ہر چیز میں توازن اور اعتدال قائم ہے۔ اسی توازن اور اعتدال کو دیکھ کر انسان نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ مثلاً ہوائی جہاز کی ایجاد میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کا وزن ہوا کے دباؤ کے مقابلہ میں کتنا ہونا چاہئے۔ اسی طرح ریل گاڑی کی ایجاد میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کا وزن پٹری کے مقابلہ میں کتنا ہونا چاہئے۔ اسی طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن رکھا ہے۔ اسی توازن کو دیکھ کر انسان نے ہر چیز کی ایجاد کی ہے۔ اسی توازن کو دیکھ کر انسان نے ہر چیز کی ایجاد کی ہے۔ اسی توازن کو دیکھ کر انسان نے ہر چیز کی ایجاد کی ہے۔

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَّهُمْ یُخْلَقُوْنَ وَلَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا یَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَیٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

اور بنا لئے ہیں انہوں نے اس کے سوا معبود جو کچھ نہیں پیدا کرتے اور وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں اور نہیں اختیار رکھتے اپنے لئے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا اور نہ اختیار رکھتے ہیں مرنے کا اور نہ جینے کا اور نہ اٹھنے کا

حکومت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً (اور انہوں نے (اپنے لئے) کوئی بنا لیں خدا سوا اس کے) (جیسا کہ بتوں کا بنانا ہے کہ کسی بھی صفت سے متصف نہیں ہوتا)

وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ اور اس نے ہر چیز پیدا کی۔ یعنی تمام مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو متصف نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور تمام مخلوقات مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی مخلوق کو متصف کرنا شرک ہے۔

وَّهُمْ یُخْلَقُوْنَ پھر سب کا خالق اللہ تعالیٰ کو رکھا۔

یعنی اس کو خالق بنایا جو خود اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہو۔ مخلوق ہونا خالق کے عاجز ہونے کی علامت ہے۔ جو چیز خود مخلوق ہو وہ کسی کی کیا مدد کرے گی۔ جیسے انسان میں قسم قسم کے

تو ہر ذرہ کو پیدا فرمایا اور ہر ذرہ کو مستقل طور پر اختیار دیا کہ گو خالق اللہ ہیں لیکن ذرہ کو اپنی صفات پیدا فرمائی۔

عقل والے نے تقدیر کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ خدا نے ہر چیز کے ساتھ وقت، جگہ اور وقت پہلے سے ہی مقدر کر دیا ہے (اب اس کی شان یہ ہے کہ ہر چیز اپنی تخلیق کے مطابق آتی ہے) کسی کے خود مختار ہونے کے خلاف نہیں ہوتا (تفسیر ماجدی)

فَقَدَّرَهٗ تَقْدِیْرًا۔ تخلیق کے بعد مقدر بنا کر فرمایا کیا تخلیق کے معنی تو آتے ہیں کہ بغیر کسی سابق مادہ وغیرہ کے نئی چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے اور یہی بھی ہے۔

یہ تخلیق و تقدیر کا ذکر توحید اور حکمت میں کوئی اس کا ساتھی ہے جیسے کہ مجوس اور ثنویہ فرقہ والے کہتے ہیں (کہ دنیا میں شر خیر سے زیادہ ہے) یہ فرقہ والے دو خالق مانتے ہیں۔ ایک خیر پیدا کرنے والا خالق، دوسرا شر پیدا کرنے والا خالق۔ پہلے کو یزدان کہتے ہیں اور دوسرے کو اہرمن کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے لئے تقدیر مطلق ہونے کا کلمہ فرما کر ان کی اصل پر تیشہ چلا دیا۔

مخلوقات میں سے ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں

اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اندر اس کی صلاحیت اور اس کے مناسب بڑی نعمت کے ساتھ اس کام کے مناسب پیدا کیے جس کام کے لئے اس کی چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی صلاحیت اس کے ابتدائی بچپن اور جوانی اور بڑھاپے کے مناسب ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ہیں۔ پہاڑوں اور زمانوں کی تخلیق میں اور چیزوں کی تخلیق میں ہوا کے مناسب ہے۔ پہاڑوں کے مناسب ہے۔ پانی کے مناسب ہے۔ ہر ایک چیز کی پیدائش میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر پڑتی ہے ہر ایک چیز کی صلاحیت اللہ کی صورت و شکل اس کام کے مناسب بنائی گئی ہے جس کام کے لئے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور ہدایت کی طرف بڑھایا گیا۔ جو چیز اس پر رکھا جائے وہ اس کے لائق ہو جائے۔ اس کا ثبوت ہم اپنے اردگرد میں ہر طرف دیکھتے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پر اپنے کام کے لئے بنائی گئی ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی کام

[illegible]

اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا

[illegible]

وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ

[illegible]

ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا

[illegible]

فہم و فراست کی انتہاء

[illegible]

مجوسیوں کی بے بسی:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قرآن کی صداقت کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے۔

[illegible] ہے [illegible] کا [illegible] کتاب علیم [illegible] کی عظمت و صداقت آشکار ہے۔ بلاوجہ کسی کے حسب [illegible] جائے۔ کیونکہ یہ بہتان ہی اس کو [illegible] ہے جس کے [illegible] ہے فیصلہ [illegible] ہے باہر [illegible] کیونکہ [illegible] کی تکذیب کی [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

کافروں کا ایک بیہودہ خیال:

یعنی کفار مکہ کی یہ نادانی تھی کہ وہ اس خدا کی عبادت سے روکتے تھے جو ان کا اور ان کے باپ دادا کا خالق اور رازق تھا، اور جب ان کے سامنے اس کی عبادت کی جاتی تھی تو وہ اس پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ان کی یہ نادانی اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی جب وہ ان کے سامنے ان ہستیوں کی عبادت کرتے تھے جو خود ان کی طرح مخلوق اور بندے تھے، اور ان سے مدد مانگتے تھے جو خود اپنی مدد کے لیے اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی یہ نادانی اس وقت بھی نمایاں ہوتی تھی جب وہ ان پتھروں کو پوجتے تھے جو ان کے ہاتھوں تراشے جاتے تھے، اور ان درختوں کو پوجتے تھے جو ان کے اپنے لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ اور یہ نادانی اس وقت بھی کھل کر سامنے آتی تھی جب وہ ان جانوروں کو پوجتے تھے جن کو وہ خود اپنے کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے۔ ان کی اس نادانی پر ان کے سوا ہر عقل رکھنے والا انسان ہنستا تھا۔ اور ان کی اس نادانی پر ہر وہ شخص ہنستا تھا جو ان کے ان معبودوں کو دیکھتا تھا جو ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہوتے تھے۔

وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

اور کہتے تھے کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو

یعنی یہاں کے بڑے بڑے سردار اور رئیس دوسرے لوگوں سے کہتے تھے کہ تم آخر کس دھوکے میں آ گئے ہو جو ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جس کے حواس ٹھکانے نہیں ہیں، جو ہوش کی باتیں نہیں کرتا۔ (ابن اسحاق)

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا

دیکھو تمہارے لیے کیسی کیسی باتیں بنا لاتے ہیں، پس گمراہ ہو گئے ہیں

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

اور اب وہ کسی طرح راہ پا نہیں سکتے

دیکھو! کافروں کی گمراہیاں:

یعنی کبھی کہتے ہیں کہ یہ شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نبوت میں کیا بولے گا، ہم اس کی بات کیا سنیں، اس کے پاس تو کوئی خزانہ ہے نہ باغ، یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے جو کھاتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس کے حواس ٹھکانے نہیں ہیں، اس کی باتوں پر کیا توجہ کرنا۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اس کی باتیں شاعرانہ تخیلات ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں اٹھا لایا ہے، جو کچھ یہ پیش کر رہا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی لکھی لکھائی باتیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ کر اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اس کو کوئی دوسرا شخص سکھاتا پڑھاتا ہے۔ غرض ان کی گمراہیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا

بڑی برکت والا ہے وہ جو چاہے تو تمہیں اس سے بہت بہتر چیزیں عطا کر دے

مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں

وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝

اور تمہارے لیے بڑے بڑے محل بنا دے

اللہ سب کچھ پر قادر ہے مگر منکرانِ آخرت محروم ہیں:

یعنی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک باغ کیا بہت سے باغ انہیں دے دے، بہت سے محل کیا، ایک سے ایک شاندار محل عطا کر دے۔ یہ تو اس کی قدرت ہے کہ دنیا میں جو چاہے دے دے، مگر آخرت میں تو وہ صرف ان لوگوں کو دے گا جو اس کے فرمانبردار ہوں گے۔ رہے یہ منکرانِ آخرت، تو یہ اپنی حماقت سے آپ ہی اپنے آپ کو آخرت کی نعمتوں سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ اگر دنیا میں بھی کچھ پا رہے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اس کی مشیت اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ جو کچھ یہ پا رہے ہیں اس کے بعد آخرت میں بھی یہ اسی کے مستحق ہوں گے۔

شانِ نزول:

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن ابی نجیح کے واسطہ سے مجاہد کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ہمارے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ جنت میں جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر چیز ملے گی، اگر یہ سچ ہے تو ہم کو دنیا میں بہتر چیز ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن جریر نے عکرمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچے ہیں تو ہم کو آخرت میں جو کچھ ملے گا اس سے بہتر چیز دنیا میں ملنی چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہمارا رب ہے جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم کو آخرت میں (جو کچھ ملے گا) اس سے بہتر چیز دنیا میں ملنی چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس کی یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ اگر ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کر لی تو ہم بے یار و مددگار رہ جائیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی:

امام احمد اور ترمذی نے حضرت ابوامامہ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے پیش کیا تھا کہ میرے لیے بطحا کی وادی سونے کی بنا دی جائے۔ میں نے عرض کیا نہیں اے رب، میں تو ایک دن پیٹ بھر کھانا اور ایک دن بھوکا

روح قبض کرنے کے لئے آئے تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا کہ میں اس کو دے کر اس سے کہتا کہ ٹھہر جا ابھی نہ لے جا۔ میں تو تیری کوئی چیز نہیں رکھتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ! موت کو ہم سب ہی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں (یعنی موت کو ناپسند کرنا ملاقات کو ناپسند کرنا نہیں) بلکہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اس وقت مومن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتے ہیں۔ اور جب کافر کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو اس وقت کافر کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ناپسند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا ناپسند فرماتے ہیں۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے میں نے لوگوں کی طرف سے کوئی چیز نہیں لی اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔

بل کی بو یا ساعۃ موعدھم والساعۃ ادھی وامر

ہاں بلکہ ان کا وعدہ قیامت کا دن ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی ہے

انت علیہ

کافروں کا اصلی مقصد شرارت ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان فرمایا ہے جن کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ شرارت اور انکار ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب نازل کر دے، یہ بھی ان کی ضد اور شرارت کی وجہ سے ہے ورنہ اگر ان کو یہ یقین بھی دلا دیا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

اذا القمر من فوقہم بعید ھذا سحر مستمر

اور جھٹلائے ان کی خواہشوں پر چلے اور ہر کام کا ایک ٹھہراؤ ہے

شرارت پسند لوگوں کا عذاب۔

یعنی یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو اس کی فکر نہیں کہ ان کی یہ شرارت ان کو کس انجام تک پہنچا رہی ہے۔ ان کو اس کی فکر ہونی چاہئے کہ ان کی یہ شرارت ان کو کس انجام تک پہنچا رہی ہے۔

ان المجرمین فی ضلل وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوھھم ذوقوا مس سقر

بیشک گنہگار بہکے ہوئے ہیں اور دیوانے ہیں جس دن منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے آگ میں چکھو دوزخ کی لپٹ

دوزخ میں مجرموں کی شکلیں۔

اس آیت میں مجرموں کی شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں جلتے ہوں گے اور ان کے منہ آگ میں ہوں گے۔ اس وقت مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے ان کو کہا جائے گا کہ اب اپنے کئے کا مزہ چکھو۔

ان المتقین فی جنت ونھر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر

دوزخ کی آگ۔

اس آیت میں دوزخ کی آگ کے متعلق ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دوزخ کی آگ

وہاں وہ ہمیشہ (یعنی موت تک) گرفتار رہیں گے۔

حضرت ابن عباسؓ سے جہنم کی طرف لے جانے کی حدیث پہلے گزر چکی ہے اور حضرت سفیان ثوری سے بھی یہ روایت ہو چکی ہے۔ ابن ابی حاتم نے ان احادیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے جانور کی نکیل درست کرتا ہے تو اس طرح کہتا ہے۔ مثلاً جیسے دیوار میں کیل۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آیا ہے کہ پھر رکھے جائیں گے۔

ابن جریر نے بھی قتادہ سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ (ابن عباس) فرماتے تھے کہ لوگوں پر ایک قسم کی ہوا بھیجی جائے گی جیسے کیل ٹھونک دیتے ہیں۔

لوہے کے سندانوں میں بند ہوں گے

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت نقل کی ہے کہ جب ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے اور لوہے کے سندانوں میں بند کر کے لے جائے گا۔ ہر سندان میں کئی کئی آدمی ہوں گے۔ ان سندانوں میں بند کر کے انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم کی دیواروں کو چھوتے ہی ان کا گوشت گل جائے گا۔ پھر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ حدیث بہت غریب ہے بلکہ منکر ہے۔

سعید بن منصور نے بھی اپنی سنن میں ابو معشر بیہقی سے ہی اس طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

ظفر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بصرہ کے بعض بوڑھوں سے سنا ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتوں کے ساتھ ہاتھ ہوں گے۔ شیطانوں کی جانب میں ہوں گے۔ (تفسیر سعید)

پھر فرمایا: ہم نے ان کے لئے بہت سے جن اور انسان پیدا کر دیئے ہیں جو جہنم کے لئے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ لوگ غافل ہیں۔ (ہدایت کو قبول نہیں کرتے) (تفسیر سعید)

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

وہاں کی ہمیشگی ہے۔ کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔

اللہ نے اپنی صفات کا لازم کر لیا

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجی کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں عنقریب اس کا بدلہ پائیں گے۔

یعنی اپنے رب کی تعریف بیان کرو۔ اس کی عبادت کرو۔ اس کی قسمیں کھاؤ۔ اس سے دعائیں مانگو۔ اس کی طرف رغبت کرو۔ اس کی طرف توجہ کرو۔ اس سے ڈرو۔ اس کی طرف جھکو۔ اس کی طرف عاجزی کرو۔ اس کی طرف فروتنی کرو۔ اس کی طرف خشوع کرو۔ اس کی طرف خضوع کرو۔ اس کی طرف انابت کرو۔ اس کی طرف توکل کرو۔ اس کی طرف توبہ کرو۔ اس کی طرف خوف کرو۔ اس کی طرف امید رکھو۔ اس کی طرف رجوع کرو۔ اس کی طرف التجا کرو۔ اس کی طرف تضرع کرو۔ اس کی طرف ابتہال کرو۔ اس کی طرف اخبات کرو۔ اس کی طرف استکانت کرو۔ اس کی طرف استعانت کرو۔ اس کی طرف استعاذہ کرو۔ اس کی طرف استغاثہ کرو۔ اس کی طرف استغفار کرو۔ اس کی طرف انقطاع کرو۔ اس کی طرف تبتل کرو۔ اس کی طرف تفویض کرو۔ اس کی طرف تسلیم کرو۔ اس کی طرف تعبد کرو۔ اس کی طرف تذلل کرو۔ اس کی طرف تمسکن کرو۔ اس کی طرف تواضع کرو۔ اس کی طرف تشکی کرو۔ اس کی طرف تحنث کرو۔ اس کی طرف تنسک کرو۔ اس کی طرف تحرج کرو۔ اس کی طرف تحرز کرو۔ اس کی طرف تحصن کرو۔ اس کی طرف تحفظ کرو۔ اس کی طرف تحرس کرو۔ اس کی طرف تحرم کرو۔ اس کی طرف تحرمل کرو۔ اس کی طرف تحرمی کرو۔ اس کی طرف تحرمن کرو۔ اس کی طرف تحرمو

دوسرے کو پکارتا ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر یا تو جب اضافی ہے جو اسی کا تقاضا کرتا ہے پہلے اسادے کے ساتھ اس سے وعدہ کیا پھر دوسرے کے مطابق بنایا گیا جس نے اپنے اوپر واجب کیا (اللہ کیلئے اگر ایسا ہے تو اس پر واجب ہوا اس کے التزام کے ساتھ جو اس نے خود ہی اپنے اوپر لازم کیا)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو اور جن کو وہ پوجتے ہیں اللہ کے سوا

فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ

پھر وہ کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو

أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ

یا وہ آپ بھٹک گئے

میدان حشر میں جھوٹے معبودوں سے سوال:

یعنی یاد کرو جس روز اللہ معبودوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو شرک کی اور اپنی پرستش کرانے کی ترغیب دی تھی یا وہ خود اپنی خلقت و جبلت اور فطرت و ساخت کے اعتبار سے گمراہ ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

عِبَادِي سے مراد ہیں تمام اہل معبود خواہ وہ انبیاء ہوں یا فرشتے یا جن یا انسان جو اپنی پوجا کرانے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یہ صحیح قول اس لئے ہے کہ خطاب اولاً ان کو شامل ہے جو اہل عقل ہیں اور بے عقل چیزوں کا جواب سے عاجز ہونا ظاہر ہے۔ پھر فرشتہ کا خاتمہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس جملہ میں جنات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت عزیر، ملائکہ اور کلبی کے نزدیک صرف بت مراد ہیں لیکن پہلا ہی قول اولیٰ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا مستحق ہے کہ عقل چیزوں کے لئے بولے جانے والے قول کا مخاطب یہ ہوا کہ قیامت کے دن انسان بتوں کو خدا کہہ کر پکاریں گے اور بولنے پر قدرت عطا کر دے گا جس طرح انسان کے ہاتھ پاؤں اور جلد کو گویائی دے کر بولنے پر قادر کر دیا جائے گا۔

فَقَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ

وہ کہیں گے تو پاک ہے ہم کو نہ تھا لائق کہ بنا لیں

مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ

کسی کو تیرے سوا حمایتی

معبودوں کا عابدوں سے اظہار برأت:

یعنی ہماری کیا مجال تھی کہ تجھ سے بہت کر کسی دوسرے کو اپنا یقین دہ مددگار سمجھتے۔ پھر جب ہم اپنے نفس کے لئے تیرے سوا اولیاء نہیں بنا سکتے تھے تو دوسروں کو کیسے حکم دے سکتے کہ ہمارا پوجا معبود اور عبادت وہ ہمیں۔ (تفسیر عثمانی)

نعلی معبودوں کو سوال پر تعجب ہوگا:

جب تک یعنی طور تعجب دیے فقط کہیں گے کہ کر معبودوں بالکل گمراہ کر یا انبیاء ہوں گے تو ان سوال پر ان کو تعجب ظاہری ہے۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا ان سے یہ جرم کیسے ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہر امت اور ہر زمانہ میں رسول بھیجے ہیں اور ان کو معصوم بنایا ہے تو ہم کیسے گمراہ کر سکتے تھے ان سے یہ سوال تعجب انگیز تھا۔

یا ان کو اس بات پر تعجب ہوگا کہ ہم نے تو کبھی ایسی بات نہ کہی تھی نہ کبھی ایسا خیال ہمارے دل میں آیا تھا۔ ہم تو ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ پھر ہم کس طرح گمراہ کر سکتے ہیں اور کیونکر شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں۔

مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا ہمارے لئے تو یہ بھی جائز نہیں یعنی اللہ نے ہم کو معصوم بنایا ہے یہ قدرت ہی نہیں دی۔ پس ایسے کسی دوسرے کو اللہ کے سوا ہم اپنا کارساز قرار دیں یہ ہمارے لئے درست ہی نہیں۔ بندوں کو بہکانے یا گمراہ کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

جو معبودیت کا دعویٰ کرتے تھے ان کا جواب:

یہ جواب انبیاء، ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہوگا۔ لیکن جو جماد کی خود معبود ہونے سے ہی انکاری ہیں خواہ وہ انسان ہوں یا جنات ان کی طرف سے یہ جواب نہ ہوگا بلکہ وہ ان کی طرح کے جواب دیں گے

فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے ہم تمہارے جھوٹے شیطان کہے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ اللہ نے وہ پورا کیا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا میرا تم پر کوئی زور نہ تھا۔ (آیت ۲۲ تفسیر عثمانی)

وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا

لیکن تو ان کو اور ان کے باپ دادوں کو برتنے کا سامان دیا یہاں تک کہ

الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

بھلا بیٹھے نصیحت اور وہ لوگ تھے خراب

حقیقت دل [illegible]

فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ

مشرکوں کے جب تمہارے جھوٹ جا گیں گے

[illegible]

فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا

[illegible]

وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

[illegible]

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ

[illegible]

لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

[illegible]

کافروں کے اعتراض کی تردید

یہ آیت [illegible] پہلے پیغمبروں میں آئے سب ایسی ہی تھے کھانا کھاتے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے ان کا یہ اعتراض بیجا ہے

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

[illegible]

کشمکش دنیا امتحان ہے

[illegible]

تو نے صبر کیا [illegible] تو نے صبر کیا [illegible]

شکر کی توفیق کی نعمت

حضرت [illegible] فرمایا [illegible]

پیغمبروں کا فقر

[illegible]

[illegible] کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اور صحیح حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے امتی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین)

مسند احمد اور ترمذی میں حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار! میری امت کو اور زیادہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے۔ پھر میں نے اپنے رب کے تین لپ بھر دیئے۔ (اللہ کی بے پایاں رحمتوں) اور عنایتوں کا کیا کہنا۔ فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہو اس کے سچا ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہماری امت کے لوگ اس طرح پہچانے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ اور جس کو یہ طاقت ہو کہ اپنی روشنی بڑھا لے تو ایسا کرے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے۔ پس جو کوئی اپنی روشنی بڑھا سک

سے اور کبھی کبھی شوہر اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو حضور ؐ سے مسئلہ پوچھ کر گئے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ سوال کرنے کے بعد یہ الفاظ کہیں کے یا رسول اللہ ؐ

مؤمن کی روح کا اعزاز:

صحیح حدیث میں ہے کہ فرشتے مؤمن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح پاک جسم میں تھی تو اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحمت کی طرف چل، تو خوش ہو، راحت میں ہے، خوشبو اور عزت پا۔ جس میں سے تو نکلی تھی وہ جنت ہے۔ پھر اس کی روح سے کہا جاتا ہے۔ سبحانک اللھم وبحمدک لک الحمد علی حلمک سبحانک اللھم وبحمدک لک الحمد علی علمک سبحانک اللھم وبحمدک لک الحمد علی عفوک سبحانک اللھم وبحمدک لک الحمد علی فضلک صد یا تو پاک ہے اور اپنی تعریفوں کے ساتھ تیرے ہی لئے سب تعریف ہے کہ تو حلم، علم، قدرت کے اوصاف والا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ
اور جو کچھ تم مانگو گے وہاں تمہارے لئے موجود ہے۔ یہ مہمانی ہے بخشنے والے رحم والے کی طرف سے

غرور خاک ہو جائے گا

حضرت ابو ہریرہ ؓ کی روایت ہے کہ ہم بھی جو پہلے مسلمان کی موت مرجانے کو تھیں، ایک ہی۔ ہم نے انہوں نے اپنے رحم و عمل کے موافق جو سمجھے کام کئے تھے جن پر ہمارے خیال میں ہم قطعاً جنتی ہیں اور اس طرح پر محبت کرتے ہوئے اور دین جیسے خاکے کے حقیر ہوتے ہوئے اور اللہ کو عزیز جانتے ہوئے۔ کیونکہ وہ اعمال (جو خالص اور دین سے مقصد خالی طریق پر کئے کے بالکل متضاد) تھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا) (اور ہم متوجہ ہوئے ان کاموں کی طرف جو انہوں نے کئے تھے پس کر دیا ہم نے ان کو ذرات بے وزن کی طرح) (تفسیر ابن کثیر)

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝
جنت کے لوگوں کا اس دن بہت عمدہ ٹھکانا ہوگا اور بہت اچھا آرام کرنے کا مقام

اہل جنت کے ثمرے:

جنتی پرندے کی اس روایت میں مزید ہے کہ وہ جنت میں اپنی غذا کھا کر اور پانی پی کر جنت کے دریاؤں میں جا کر غسل کریں گے اور جنت کے درختوں کے سایہ میں آرام کریں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جنت اور دوزخ میں داخلہ کا وقت:

بخاری کی روایت میں حضرت ابن مسعود ؓ کا بیان ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ قیامت کا دن آ جائے گا۔ اہل جنت جنت میں اور اہل نار نار میں جا کر ٹھہر جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) حضرت ابن مسعود ؓ کی قرأت میں یہ ہے کہ اسی طرح آئی ہے ماشاء اللہ ابن الحسن اور ابو قسیم نے الحلیہ میں اور الحکم نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ کہتے تھے۔ قیامت کے دن آدمی ان باتوں کا حساب ختم ہو جائے گا پھر جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ) بعض نے کہا حضرت ابن عباس ؓ فرماتے تھے اس دن سب شہروں کے دن میں ہی ہو جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت عکرمہ ؒ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جب دوپہر کا وقت ہوگا یہاں (دنیا میں) دوپہر کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے گھروں کو دوپہر کی آرام حاصل کرنے کی خوشی سے لوٹتے ہیں۔ بیشک وہ قیلولہ جنت میں ہوگا۔ محل کی طرح نہیں وہ بہتر کھلی جائے گی۔ (تفسیر طبری)

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ۝
اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کی طرف سے اور اتارے جائیں گے فرشتے اتارنا

اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال:

قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی تنزل فرمائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ظاہر ہوگی۔ اسے ہم چیز شامل ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاید یہ وہی چیز ہو جسے احادیث میں ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے اور صحابہ کی ایک روایت میں جو امور آخرت سے متعلق ہے بتایا گیا ہے۔ واللہ اعلم اس کے ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کا بھی ہوگا۔ اور ہر آسمان کے فرشتے اتریں گے۔ بعض مقام پر فرشتوں کی طرف نزول فرمانے کی نسبت اور جگہ پر خود اللہ کے ساتھ آیت هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ (الخ) میں بھی اسی طرح کا مضمون گزر چکا ہے۔ (ابن جریر)

ابن جریر بادر ابن ابی حاتم نے ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے علم سے آسمان اپنے باشندوں سمیت پھٹ پڑے گا اس علم سے وقت کے فرشتوں کے کانوں پر ہوں گے اور پھر آسمان و زمین اور زمین والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر دوسری بار تیسرے پھونکے گئے پھر یہ پھونکنا اتنا لمبا کیا جائے گا جس کی مثل نہیں ہوگا۔ پھر سب فرشتے ہلاک ہو جائیں گے ایک فرشتہ کے بعد دوسرا فرشتہ (ترتیب وار) ہو جائے گا پھر ایک فرشتہ عرش کے بائیں طرف کھڑا ہوگا اور زمین والے جہنم کو دیکھ لیں گے اور جہنم کو پائیں گے کہ جس نے جس زمانہ میں جو کچھ کیا تھا اس کو جانتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا بیان اللہ نے فرمایا ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

اور صور پھونکا جائے گا پس بیہوش ہو جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو کوئی زمین میں ہیں مگر جس کو اللہ چاہے پھر پھونکا جائے گا دوسری بار اس میں پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوں گے۔ (زمر ع ۵)

اور ابن جریر ہی نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ صور تین بار پھونکا جائے گا پہلی بار پھونکنے سے تمام مخلوق گھبرا جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے گا۔ اس سے فرشتے مراد ہیں۔ پھر ایسے سخت آواز سے پھونکا جائے گا جس سے سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے۔ (ابن کثیر ج ۳)

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو یکایک کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب مردے قبروں سے اٹھیں گے اور زندہ ہو جائیں گے۔ یہ جب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اس وقت آسمان کا پھٹنا عرش کھٹنے کے صور پھونکا جائے گا۔ وہ پھونکنا جس سے مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے صور کے اس وقت آواز نہیں ہوگا بلکہ وہ پھونکنا قیامت قائم ہونے کا ہوگا۔ اس کی آواز بہت بڑی ہوگی جو کچھ ہونے کے بعد ہے جو کچھ ہونے والا ہے آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کے لئے۔ (روح المعانی ج ۸ ص ۱۲۷)

وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہم کو ہماری خواب گاہ سے اٹھایا یہ وہی ہے جس کا رحمٰن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔

علی الکفرین حکیم

شمس الحق افغانی

نقطۂ اللہ کی پرستش ہوگی

یعنی ظاہر یا باطنا سورۂ فاتحہ کا اصل ہونا ہوا کیونکہ رحمان کی پرستش ہو گی اور صرف اسی کا حکم ہوگا۔ یعنی **اِیَّاکَ نَعْبُدُ** (سورۂ فاتحہ ع ۱) پھر جب رحمان کی حکومت ہوئی تو جو مخلوق دولت پائے گی اس کے لئے جنت بنائی گئی ہے جس کے صاحب مخلوق سے نوازے جائیں گے مگر ان کا ہونا اللہ تعالیٰ کی دوست ہونے کے لئے ہوگا۔ جو دولت کے لئے ان میں ہوں گے ان تحت مخلوق کو مسیحیت کا ہوگا۔

کہ یارا چندی کو خدا نہ کند　　شہد مست رادں پرستار نہ کند

(مثنوی)

قیامت کے دن کی بحث

وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مُعِينٍ يَقُولُ: اس دن کا فروں کا تحت ہوگا۔ ان کے لئے بحث ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس دن کے متعلق یہ روایت کیا گیا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے (یہ کافر) (اور عرض کیا گیا) کیسا ہوگا ہوگا (اور عالم بحث کیسے کا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مؤمن کے لئے وہ ہلکا ہوگا یہاں تک کہ فرض نماز کے (ایک وقت) سے بھی اس کے لئے وہ آسان (اور ہلکا) ہوگا۔

آئندہ آیت کا شان نزول

ابن ابی نے کہا ہے۔ عطیہ بن سعید کلبی سے روایت کیا ہے کہ جب طائف اور ہوازن کا وفد آیا تو ان کے ساتھ ان کے اور اپنے بیٹے عورتوں کی جماعت کو لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدیوں کو واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کل میں نماز پڑھوں گا تم کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے قیدیوں کی واپسی کی سفارش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے پہلے ہی آپ کو بخش دیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اپنے قیدیوں کی واپسی کی سفارش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میرا اور بنی عبدالمطلب کا ہے وہ میں نے تم کو بخش دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینے کے بعد مہاجرین اور انصار نے بھی یہی کہا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

اور کسی آدمی کا یہ مقدور نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے طور پر یا پردہ کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیجے پس وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہے بیشک وہ بلند مرتبہ ہے حکمت والا ہے۔ (شوریٰ ع ۱)

اور اس نے کہا: خدا کی قسم میں نے کبھی اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اپنا مال اس کے پاس پر نہ لوٹا دو۔ پھر عقبہ نے اپنا گھوڑا لیا اور روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب مکہ کے بالائی حصہ میں پہنچا تو اس نے اپنے گھوڑے کو مارا اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ پھر عقبہ نے کہا: اے قریش کے لوگو! میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس گیا ہوں اور میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس کا مال اس کے پاس پر نہ لوٹا دو۔ پھر میں نے اپنا گھوڑا لیا اور روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ جب میں مکہ کے بالائی حصہ میں پہنچا تو میں نے اپنے گھوڑے کو مارا اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ پھر میں

من ذکر کم بالله وربه ویزاد علی خلقکم منقطه وذکر کم بالاخرة فصاعدا (رواه البزار وغیره طبی)

ترجمہ: وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے اور جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہو۔

لَقَدْ اَضَلَّنِیْ عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِیْ ؕ
اس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے میرے پاس آنے کے پیچھے
وَکَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿۲۹﴾
اور ہے شیطان (دل) وقت پر کام دینے والا

یعنی بشیر کی نصیحت مجھ کو پہنچ چکی تھی۔ ہدایت کے لئے کافی تھی اور ایمان لانا ضروری ہو چکا تھا مگر نفس کی خواہش نے غلط کیا اور دل کو دھوکہ دیا۔ بلکہ شیطان بڑا ظالم ہے اس کو جس وقت پھنسا سکا پھنسا لیا اور ہر طرح برباد کرتا ہے۔ (تفسیر جلالین)

نیک و بد ساتھی کی مثال:

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے پاس تو مشک ہے اور دوسرا بھٹی۔ مشک والا یا تو مشک تجھ کو دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا کم از کم اس کی خوشبو تو تم کو پہنچے گی (اس کی طرف سے) مل جائے گی۔ اور بھٹی والا یا تو تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا یا تم کو دھواں بھرا ہوا تو اس کی طرف سے پہنچے گی (یا تو جلا دے گی)۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے اس لئے ہر کسی کو پہلے سے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ (ابوداؤد)

امام احمد اور اصحاب سنن نے اور شیخین نے بھی حضرت ابوموسیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے نیز شیخین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ہوگا (یا ہوا ہے) جس سے اس کی امت ہوگی۔ (یا امت ہے)۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا
اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے ٹھہرایا ہے
هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿۳۰﴾
اس قرآن کو چھوڑ بیٹھنے کی

بدبخت قوم:

یعنی مشرکین مکہ نے جب کسی طرح پیغمبر کی نصیحت پر کان نہ دھرا تب پیغمبر نے بارگاہ الٰہی میں شکایت کی کہ خداوندا میری قوم نہیں سنتی، انہوں نے قرآن مجید عظیم یعنی کتاب کو (العیاذ باللہ) بکواس قرار دیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو منہ پھیر لیتے اور بک بک شور مچاتے ہیں کہ خبردار کوئی شخص سنے اور سمجھنے نہ پائے۔ اس طرح ان ظالموں نے قرآن مجید کا قابل قدر کتاب کو بالکل متروک سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ (تنبیہ) آیت میں اگرچہ مکہ والے کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنے میں سب برابر ہیں، آج کل مسلمان کا یہی حال ہے۔

قرآن کے ترک کی صورتیں:

اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تعلیم قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کرنے کے وہ بہانے اور تاویلات یا تعطیل چلن کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں (جو بوجہ ہجر میں قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ "فسئل الله الکریم السلیم ان یحفظنا من جمیعها بمحمد وآله وبمحمدا فیما یرضیه من حفظ کتابه وتعلیمه والقیام بحقوقه آناء اللیل واطراف النهار علی الوجه الذی یحب ویرضاه انه کریم وهاب"۔ (تفسیر حقانی)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر بھلا دیا وہ کوڑھ کی حالت میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ (ابوداؤد) اور حدیث میں ہے کہ قرآن اس کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا تو نے مجھ کو بھلا دیا تھا اب آپ کے ساتھ اس کے سوال کیسے ہوں گے۔ (قرطبی) (العیاذ باللہ منہ)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِیْنَ ؕ
اور ایسی طرح ہم نے کیے ہر پیغمبر کے بیری گنہگاروں میں سے

ہر نبی کے دشمن ہوئے ہیں:

نبی کی بات ماننے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں۔ (تفسیر حقانی)

وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِیًا وَّنَصِیْرًا ﴿۳۱﴾
اور کافی ہے تیرا رب راہ دکھانے والا اور مدد کرنے والا

اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا:

یعنی کافر پڑے بکا کریں، جس کو اللہ چاہے گا راہ پر آئے گا یہ

مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ گواہ بات کرنے کا اور ان کی زبان بند کر دی جائے تاکہ ان کی سب سے بڑی طاقت یعنی زبان ان کے کام نہ آ سکے اور وہ اپنے اعضاء کے بولنے پر مجبور ہو جائیں۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ

اور کہا کافروں نے کیوں نہ

عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً

اترا اس پر قرآن یکبارگی

دشمنوں کا اعتراض

یہ بھی انہی لوگوں کا اعتراض ہے جو کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو پوری کتاب ایک ہی دفعہ اتار دی جاتی۔ قرآن ایسے ہی اعتراضوں کا جواب دیتا ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو اور اس کے مطابق عمل کر سکو۔ (ترجمہ از شیخ الہند)

قرآن پاک کی فضیلت

علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو لکھا ہوا ہے اور دوسری وہ جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ دوسری قسم پہلی سے افضل ہے۔ اس لئے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل پر نازل فرماتا ہے۔ اس لئے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہوا تھا۔ اس لئے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ اس لئے اس کو ایک ہی دفعہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس دوسری کتابیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئیں۔ اس لئے کہ ان کے بعد اور کتابیں آنے والی تھیں۔ اس لئے ان کا محفوظ ہونا ضروری نہیں تھا۔ (تفسیر عزیزی)

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

اسی طرح ہے تاکہ ہم مضبوط کریں اس سے تیرا دل اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا

قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں

یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے جب سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہونے میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے بہت سے فوائد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قرآن کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اس لئے بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو قوت ملے۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو ثبات ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو یقین ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو ہدایت ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو نور ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو شفا ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو رحمت ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو برکت ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو ہدایت ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو نور ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو شفا ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو رحمت ہو۔ اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں کو برکت ہو۔

وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ

اور نہیں لاتے وہ تیرے پاس کوئی مثال مگر ہم لاتے ہیں تیرے پاس

بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا

ٹھیک بات اور بہتر سمجھانے کو

قرآن مثالی جواب دیتا ہے

جس کو بھی جب کوئی اعتراض قرآن پر کرنا ہوتا ہے یا کوئی مثال پیش کرتا ہے تو قرآن اس کے جواب میں ٹھیک ٹھیک بات بتا دیتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ بلکہ صاف صاف مضمون سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی تعلیم عقل کے مطابق ہوتی ہے اور صاف صاف بات بتائی جاتی ہے۔ جیسے پانچ وقت نمازوں کا فرض ہونا۔ اس کی یہ مثال دی ہے۔

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ

جو لوگ منہ کے بل جمع کئے جائیں گے جہنم کی طرف

اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا

ان کی جگہ بہت برا ہے اور وہ بہت بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے

گمراہی پسندوں کا انجام

یہ وہی لوگ ہیں جن کی عقل اندھی ہو گئی ہے اور جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔ آگے ان کی بری حالت کا ذکر ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ان کی یہ حالت ہو گی کہ ان کے منہ جہنم کی طرف ہوں گے۔ یہ لوگ بہت برے ٹھکانے پر ہوں گے اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ (ترجمہ از شیخ الہند)

تین طرح لوگوں کو چھایا جائے گا

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگوں کو چھایا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں چلتے تھے منہ کے بل چلائے جائیں گے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل چلنے والے کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ دنیا میں پیدل چلتے تھے وہ قیامت کے دن منہ کے بل چلائے جائیں گے۔ (ترمذی)

حدیث میں ہے کہ کافر قیامت کے دن منہ کے بل چلائے

بنا دیں۔ [illegible] کی [illegible] کے [illegible] پر [illegible] کی [illegible] کے [illegible] پر [illegible] کی [illegible] کے [illegible] پر

[illegible] ایک عجیب نمونہ ہے۔ اس کی [illegible] کے لئے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

عبرت آموزی میں رکاوٹ

کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں عبرت آموزی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عبرت آموزی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي
بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا
أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا

اس تمہید کے بعد فرمایا:

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے بعض لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان میں ابوجہل، ابولہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبدیغوث وغیرہ پیش پیش تھے۔ یہ لوگ آپ کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ جب آپ کسی راستے سے گزرتے تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے اور آپس میں کہتے کہ یہ ہے وہ شخص جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے تو ہمارے معبود ہم سے چھوٹ جاتے۔ اگر ہم ان پر ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتا۔ اس کے بعد فرمایا:

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا

عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے

جس عذاب کی وہ لوگ تکذیب کرتے ہیں جب اس کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو جان لیں گے کہ گمراہ کون تھا۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

خواہش نفس کے بندے

کئی آیات پہلے یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت و ضلالت کے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی ہدایت پر چلنے کا پابند نہیں بنایا۔ اس آیت میں اسی بات کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

(ترجمہ) بھلا دیکھو تو جس شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟

اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو مکہ کے بعض لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ان میں ابوجہل، ابولہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور اسود بن عبدیغوث وغیرہ پیش پیش تھے۔ یہ لوگ آپ کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ جب آپ کسی راستے سے گزرتے تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے اور آپس میں کہتے کہ یہ ہے وہ شخص جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی باتوں سے تو ہمارے معبود ہم سے چھوٹ جاتے۔ اگر ہم ان پر ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتا۔ اس کے بعد فرمایا:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

چوپایوں سے بدتر انسان

کئی چوپائے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کی آواز پہچانتے ہیں۔ اس کے پکارنے پر اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اپنے مالک کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن انسان ان سب باتوں کا الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس کو ہدایت کے راستے دکھائے ہیں۔ لیکن انسان ان سب باتوں کا الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس کو ہدایت کے راستے دکھائے ہیں۔ لیکن انسان ان سب باتوں کا الٹ ہے۔

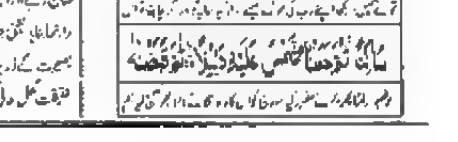
[illegible] کی آنکھیں اور ہاتھ بھی بھیجے ہوئے کی تصویر کی دست و دامن میں طرح کیا۔ دعائے رواجی اور چشم ہدایت کی طرف قدم اٹھوے۔ بلکہ آپ سے لوگوں آدمی جاگے، وہ جاتے تھی ہوا تھوں نے دلائی تھیں ان کو مفلس بنے رکھا بلکہ بے سوق صرف کیونکہ اور دراصل عقل و فہم سے کام چلتے تھا اس کا رکھ نہ قدرت میں جو ہم رشتہ ہیاں ہوں اور قصبی جو ہدایت، واضح علوم پر اللہ تعالیٰ کی وحدہ تحریر اور اصول دین کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کرنے والی ہیں ان میں بھی ہے فضل نشانیاں اور آثار آسمانہ بیان کیا جاتا ہے۔

یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ پرور اپنے خالق کو جانتے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پرند کی قوت فہم کو کام لائے نہیں سمجھے۔

چوپایوں کا بولنا:

تعجب سے تعجب یہی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص بیل ہانکتا ہوا کہ چلا جا رہا تھا (چلتے چلتے سب) تھک گیا تو بیل پر سوار ہو گیا۔ بیل نے کہا کہ ہم کو اس کام کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سن کر) تعجب کیا۔ سبحان اللہ بیل بھی (کہیں ایسا کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابوبکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں (حالانکہ وہ حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک بھیڑیا نے ایک بکری کو حملہ کر دیا اور بکری کو لے بھاگا۔ اس شخص نے بھیڑیا کو پکڑ لیا اور بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیا نے کہا تم نے اس کو چھڑا لیا جس دن اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہ ہوگا (یعنی قیامت کے دن) اس شخص نے کہا کیا تعجب ہے کہ بھیڑیا بولتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابوبکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں (حالانکہ وہ حضرات وہاں موجود بھی نہیں تھے۔

ظاہر ظاہر ظاہر ہے کہ ان روایتوں میں بظاہر عقل سے کام نہیں خواہشات۔ آدمی سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ اور چوپایوں میں بظاہر عقل انسانیت (عقل برتر) ہے تو قوت ادراکی چوپایوں سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور انسانیت کا فضل خود حضرت پر قطعاً ہو جاتا ہے تو آدمی فائق سے افضل ہو جاتا ہے۔ (تحریر حضرت)



لِيَلًا قَبَضْنَاهُ يَسِيرًا

[illegible]

وجوب اور سائے کا نظام:

مسئلہ تعلیم علمی ایک مسئلہ ہے جو ہمارے اندر قابل حل ہے اور ہمارے علوم کو بڑھانے کے لئے ہمارا ذہنی سایہ کا تصور بنتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہمارے علوم کا سایہ کس طرح پھیلتا ہے اور سایہ بڑھتا ہے اور کس طرح ایک حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے علوم کا سایہ ہمارے ذہن میں نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ ایک حد تک ہمارے ذہن اور دوسری حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اول چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ بڑھتا جاتا ہے جب تک کہ جڑ میں آ جائے۔ اپنی طرف کھینچ لیتا کہ یہ مطلب ہے کہ اپنی اصل کو مٹا دیتا ہے اب اصل اللہ ہے (یعنی حق تعالیٰ کا ظہور) اس کے بعد سے آفتاب طلوع ہوتا ہے اور سب چیزوں کا سایہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ سایہ پھیلتا جاتا ہے اور آفتاب بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آفتاب نصف النہار پر ہوتا ہے۔ یہ مثال دنیا کی ہستی کی ہے۔ اول عدم تھا۔ پھر وجود ہوا۔ پھر آثار کا ظہور ہوا۔ پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور ان کمال کو پہنچا۔ پھر زوال شروع ہوا۔ اور اخیر میں عدم ہو گیا۔ اسی طرح علوم کا سایہ ہے۔ اول ہر علم کا سایہ ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے۔ سایہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آفتاب علم نصف النہار پر ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دنیا کی ہستی کی تھی۔ اسی طرح

عبادت سے جسم کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے اور نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کی وجہ سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ اس لئے نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے۔

چوتھا سوال یہ تھا کہ دن اور رات میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دن میں انسان کو روزی کمانے کے لئے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا ہے تاکہ اس میں کام کرنا آسان ہو جائے۔ اور رات کو تاریک بنایا ہے تاکہ اس میں آرام کرنا آسان ہو جائے۔ اس طرح دن اور رات کے یہ دونوں وقت انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے بہت مناسب ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے کچھ اور کرشمے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا کرشمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلانے والے بادل پیدا فرمائے ہیں۔ ان بادلوں کو ہوا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں۔ ان بادلوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں۔ بارش کا پانی بہت سی مفید چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے ذریعہ زمین کی بہت سی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس کے ذریعہ زمین کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اس کے ذریعہ انسان اور جانوروں کی بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس لئے بارش کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت شمار کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بارش کو بار بار برسایا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کا پانی ہر جگہ ایک ہی مقدار میں نہیں برستا، بلکہ کبھی کسی جگہ پر برستا ہے اور کبھی کسی جگہ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی ہر جگہ ایک ہی مقدار میں برسے تو بہت سی جگہوں پر بہت نقصان ہو جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کبھی کسی جگہ پر برستا ہے اور کبھی کسی جگہ پر۔ اس طرح بارش کا پانی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور کسی جگہ کو نقصان نہیں پہنچتا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے۔ ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے سمندر کا پانی کھارا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے دونوں کا پانی آپس میں مل نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے، لیکن دریا کا پانی سمندر کے پانی میں مل کر اس کو میٹھا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی اور سمندر کے پانی کے درمیان ایک آڑ پیدا فرما دی ہے جس کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پانی کے ذریعہ انسان کا نسب اور سسرال کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس لئے پانی کو انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان میں برجوں والے ستارے پیدا کئے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مفید چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ خشکی اور سمندر کے راستوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ موسموں کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ سمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ فاصلوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ بہت سی مفید چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو انسان کے لئے بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان میں برجوں والے ستارے پیدا کئے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مفید چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ خشکی اور سمندر کے راستوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ موسموں کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ سمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ فاصلوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ بہت سی مفید چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو انسان کے لئے بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان میں برجوں والے ستارے پیدا کئے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مفید چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ خشکی اور سمندر کے راستوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ موسموں کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ سمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ فاصلوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ بہت سی مفید چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو انسان کے لئے بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان میں برجوں والے ستارے پیدا کئے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مفید چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ خشکی اور سمندر کے راستوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ موسموں کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ سمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ فاصلوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ بہت سی مفید چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو انسان کے لئے بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان میں برجوں والے ستارے پیدا کئے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مفید چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعہ خشکی اور سمندر کے راستوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ موسموں کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ سمت کا پتہ چلتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ فاصلوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ان ستاروں کے ذریعہ بہت سی مفید چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو انسان کے لئے بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔

پاؤں سے پانی نہ چھوئیں گے وہ پاک صاف ہو جائیں گے اور سعادت و سرور ان کا مقدر بن جائے گا۔ کھانے والے کی زبان کو برکت ملتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔

طہور کا معنی:

مسجد میں بیٹھ کر جس سے پانی مانگا جائے اصل ہوتی ہے جیسے کوئی بھوکا کسی سے کھانا مانگے۔ یا فقیر انظار کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پاک یعنی مسلمان کو جو چیز ملنے کی چیز ہے وہ جب تک پانی نہ پائے طہور ہی رہتی ہے۔ (ابن ماجہ، ابوداؤد، ترمذی) ابن ماجہ اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہماری زمین ہمارے لئے مسجد بھی بنی گئی ہے اور ہمیں مٹی کی طہور پانی کی حاصل کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے۔

یہ طہور قبول کی طرح مصدر ہے۔ مسلم اور ابوداؤد نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے کی نے وضو کیا اگر تم کو طلوع آفتاب کے وقت پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ یہ سات حدیثیں ہوئیں جن میں پہلی حدیث سے (ماقبل) اس صورت میں پانی کو طہور کہنا ظاہر و صاف ہے۔

نیند سے بیدار ہو کر پہلے ہاتھ دھوئے:

امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور اصحاب سنن وغیرہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو تین مرتبہ ہاتھ دھو لے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ رات (سوتے میں) کہاں رہا۔ یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی آئی ہے۔

کثیر پانی: امام ابوحنیفہؒ نے جیسا کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اکثر اس کو غالب ظن پر محمول کیا ہے۔ یعنی جب غالب ظن یہ ہو کہ اتنا پانی استعمال کرنے سے کوئی عضو خشک نہ رہے گا تو وہ پانی کثیر ہے۔ یہ حد بندی ہے۔ ورنہ پانی کثیر ہے یا قلیل اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔

انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اَفْضَلُ الْمَاءِ مَا جَرَى (بہترین پانی وہ ہے جو بہتا ہو) اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ پانی کی زیادتی ہو۔ یا کنویں زمین میں زیر پانی وقت کے لئے بنائے گئے اور جتنی ضرورت ہو اتنا پانی نکالا جائے۔ (یہ بھی ایک طریقہ ہے) مطلب یہ ہے کہ پانی اتنا ہو کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ (اوقات حاجات کے اعتبار سے ہر ایک کے لئے الگ الگ ہے) ہر طریقہ ایسا ہے جو ضرورت سے بچا ہوا پانی ہو۔

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر عرض کیا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں۔ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، مالک، احمد، ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم، بیہقی)

استعمال شدہ پانی:

آپ مستعمل کو بار بار پاک کہتے ہیں ان کا قول ان کا مقلد احادیث سے سنتے ہے۔ حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے اوپر ڈالا۔ مجھے تو ثواب کی تمنا ہوئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وارث تو صرف میرے ماں باپ تین نہ ہوں گے۔ اس پر آیت فرائض نازل ہوئی۔ (متفق علیہ)

حضرت سائب بن یزید کی روایت ہے کہ مجھے میری خالہ حضور کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا یہ میرا بھانجہ ہے اس کا سر دکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی میں نے پیا۔ (متفق علیہ)

حضرت مسور بن مخرمہ کی حدیث صحیح حدیث کے ذیل میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی تصرف قطعاً خلاف شرع نہیں فرمایا تو ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کی آبی نے، اور جو پانی اس طرح گرا اس کو بھی آپ نے جائز رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے (وضو کے پانی کو پینے کے لئے لوگ چھینا جھپٹی کرتے تھے اور) معلوم ہوتا تھا کہ وضو کے پانی پر لڑ پڑیں گے۔ (بخاری)

رکا ہوا پانی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو پیشاب کرے پھر اسی سے وضو کرے۔ (متفق علیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو پیشاب کرے پھر اسی سے غسل کرے۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

ان حدیثوں کی بنا پر ان حضرات نے ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ پانی کا مستعمل ہونا اس کی وجہ سے ہے۔ ورنہ مطلقاً نہیں ہوتا۔ مستعمل کے بعد پانی کا قابل وضو ہونے کو دوسری حدیثوں کی تائید حاصل ہے۔ جن کو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔

ہم لکھ چکے ہیں صاحبین کو بھی یہی حدیث ملی ہے۔

امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم جاری ہونے کے بعد بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ یعنی پانی میں کافی مقدار میں پانی ہو جس سے پانی میں حرکت نہ ہو سکے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نجاست گرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا

سے پانی بھی تھوڑا تھا یا فرمایا کہ برتن تھوڑا تھا۔ ابن نجیح نے مجاہد سے انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک برتن سے غسل جنابت کر رہے تھے اور اس برتن کو کوئی چیز نہیں لگی تھی۔

میت کا غسل:

ابوداؤد نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس تشریف لانے کا ذکر ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ پانی اور بیری سے یاد دلایا تھا کہ مناسب سمجھو پانی اور بیری کے تیسرے (یعنی چوتھے) کے ساتھ غسل کرنا ہے پانی سے فرمایا اور آخر میں وہ کافور شامل کر دینا۔ یہ فرمایا کافور شامل کر دینا۔

ابوداؤد نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں تین یا پانچ کی صحت میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا طاق ہونے چاہئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کے غسل میں بھی یہ فرمایا تھا۔ ابن ماجہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آخر میں کافور شامل کر دینا۔

ناپاک زمین کو پاک کرنا:

ابوداؤد نے واثلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا کہ وہ پاخانہ کر رہی ہے۔ فرمایا کہ تو نے اس کو طلاق دے دی۔ عرض کیا ہاں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پاچکی ہیں۔ اس نے کہا اے رحمن اللہ تمہارے باتر قدا تو ہی تم ہے کہ تم نے فارس شہر میں اسے نے فقہ ہے ہو ہم جمیل ہیں ہو ہم نے ہیں۔ یا فرمی مسیحی نعمت کے بات اکثر لوگوں کے لئے کا نائب ہو پہنچ گی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں فلاں مقام کی اور ہے یہ اپنی بنا سکے ہے پہ پہنچی ہو ہیں کہ کوئی ہے مرتبہ کی بڑی ہے۔ ہو ہو ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہاں لوگوں سے ہم تمہارے ہو ہو ہو فرمایا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ہیں سے بہتر ہیں ہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہو ہیں کہ ہیں ہو ہیں کہ ہیں ہو ہیں کہ ہیں

نے اور یا نظر آتے ہیں ایک کا پانی شفاف ہے ایک کا سیاہ، سیاہ میں عنصر کی وجہ سے طحالی کا مادہ اور تعفن ہوتا ہے اور شفاف پانی کا میں کوئی بدبو ہے نہ تعفن، ایک حدیث میں ایک حدیثی کی بدبو کا ذکر ہے تو دوسری حدیث میں ہے کہ شفاف پانی کا مچھلی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو خراب نہیں کرے گی، شفاف پانی کا مچھلی کا وعدہ کرنا اور اس کا وفا کرنا ایک معجزہ ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر

گھاٹی رہتا ہے پھر ہلکا ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور ہلکا ہونے کا آخری نقطہ وہ ہوتا ہے جسے ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ اس مشاہدہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں سے کہیں مل جانے کے باوجود کس طرح اپنے اوصاف سے متجاوز نہیں ہوتے۔ (صاحب تفہیم القرآن)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرال قائم کئے

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

اور تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ

ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو نہ ان کا کچھ بھلا کر سکتی ہیں نہ بگاڑ

عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا

اپنے رب کے مقابلہ میں شیطان کا پشتیبان بنا ہوا ہے

ایک قطرۂ آب سے انسان کی پیدائش:

وہی ہوا اس طرح اپنی قدرت کاملہ سے ایک قطرۂ آب کو پہلے عقل و شعور والا بناتا ہے، پھر اس سے انسان پیدا کرتا ہے، اور انسانی افراد کے درمیان نسب اور سسرال کے رشتے قائم کرتا ہے۔ ایک ہی قطرہ کو لیا جائے تو کیا کوئی دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک عقل و شعور والا انسان بن جائے گا، یا اس سے کہاں کہاں کے انسان پیدا ہوں گے؟ لیکن یہ حقیقت تھوڑی سی ہوش مندی اور عقل سے کام لینے والے ہر شخص کے سامنے ہے کہ وہ اپنی اصل کے لحاظ سے اور اس سب قدرتوں کا مجموعہ کہ جو ظہور میں آ رہی ہیں، کس طرح ایک بے شعور اور بے عقل مادہ کا محتاج ہے۔ اپنے پروردگار کا ماننے والا تو کیا پہچانتا اس کو ہے جو اس کو پیدا کرنے اور پھر پیدا کر کے شیطان کی غلامی میں جانے سے بچا کر اس کا بھلا چاہنے والا ہے، اس کے مقصد تخلیق کو پورا کرنے اور طریق کو سمجھانے میں اس کی مدد کرے اور طریق کو سمجھانے میں اس کی مدد کرے اور طریق کو سمجھانے میں اس کی مدد کرے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

اور ہم نے تو تم کو بھیجا ہے خوشی اور ڈر سنانے کے لئے۔ تو کہہ دے کہ میں تم سے اس

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ

خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بس جو چاہے کہ اپنے

إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

رب کی طرف راہ

پیغمبر کا کام:

یعنی آپ کا کام نہ تو اختیاری کی وفاداری پر بیٹھا ہے سنانا اور نہ ہی ان کو خراب نتائج سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو کیا نقصان نہیں۔ آپ ان سے کچھ قیمتی یا معاوضہ بھی تھوڑی طلب نہیں کرتے کہ جس کے نہ ملنے سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ تو ان سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی چاہے خدا کی طرف پاکر اپنے رب کا راستہ پکڑ لے۔ اسی کو دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا ہے: (انما علی البلاغ)

رسالت کا ماخذ: اللہ کے اس ارشاد کی تعمیل کے لئے اللہ کے رسول کی اطاعت کو اور رسالت قرار دیا کیونکہ رسالت کا اصل مقصد ہی یہ ہے اس کے علاوہ اور اس تشخیص کی کوئی ضرورت نہیں کہ کس کو پیغمبر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے کوئی سر پر ہاتھ رکھ کر قبول کرنے کی طرف۔ خدا کو منصوب کرے یا اپنی اطاعت تسلیم و رد قبول کے لئے کرانا چاہتے ہیں اور ہم سے معاوضہ مالی کے طلب گار ہیں، ہر قسم کے معاوضہ مالی کی طلب کی صراحت کر کے اس دعویٰ کی تردید کر دی۔ پھر اس طرز ادا میں انتہائی شفقت کا اظہار بھی ہے کافروں کے لئے جو بات فائدہ رساں تھی ان کو اپنے لئے سود مند ظاہر کیا اور بتلایا کہ تم لوگوں کا بس رستہ پر چلانا خیر خواہی خدمت رسالت کا پورا معاوضہ ہے اس طریق بیان سے اس امر پر تنبیہ بھی ہو گئی کہ اطاعت کی اصل غرض کا ذکر قبل کے اعتقاد سے رسول کی طرف ہوتا ہے کیونکہ رسول کی بامالی سے امت کا بے راہ ہو جانا ہی ہے اس لئے (بامالی کا لازم) ہدایت یاب ہونے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والے کی طریقہ پر ہے حدیث میں ہے۔ ابوداؤد نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت کثیر بن سعد اور حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے اور امام احمد نیز صحیح مسلم کے مولفین نے اور ضیاء نے اپنی مختارہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج کی میں حضرت فتح کی روایت سے یہ بیان کیا ہے۔ ضیاء نے اپنی مختارہ حدیث کا اور نقل کیا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ قائم کیا اس کو اس طریقہ پر چلنے کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس طریقہ پر چلیں گے بغیر اس سے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ (ترجمہ طبرانی)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اور بھروسہ کر اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا

اللہ کے سوا کسی کے بھروسہ کی ضرورت نہیں

یعنی آپ تبلیغ کا بھروسہ کر کے اپنا فرض (تبلیغ الدعوت و عجز ادا کئے جائیے۔ کسی کی مخالفت و مزاحمت کی پروا نہ کریں۔ مخالفین کا کیا بھروسا۔ بھروسا تو اس ذات کا ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے کبھی نہ مرے گی (تفہیم القرآن)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ۭ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۝

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو بس وہی کافی ہے۔

یعنی اسی پر توکل کرو، تمہیں اپنی کسی عبادت اور خوبی پر ناز نہ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے تو وہ خود ہی واقف ہے۔

اور جب تمہارا بھروسا اس ذات پر ہے جو ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، جس کی خدائی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تو پھر تمہیں کسی کی مخالفت کی کیا پروا ہو سکتی ہے۔ آپ کے کسی دشمن سے یہ خوف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لئے کہ وہ ہے ہی کیا چیز۔ اطمینان کے ساتھ اپنی تسبیح میں لگے رہیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اللھم وبحمدک یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہنے کا حکم دینے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اس سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کی پریشانی اور بے چینی کے وقت آپ تسبیح بھی کرتے رہیے اور تسبیح بھی پڑھتے رہیے اور ان دشمنوں کی کوئی پروا نہ کیجئے۔ (حاشیہ نمبر ۷۹)

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ

چھ دن میں، پھر قائم ہوا عرش پر

(الرحمٰن۔ سورہ الاعراف حاشیہ ۴۱ میں گزر چکا۔)

اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔـلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۝

وہ رحمٰن ہے، اس کی شان کسی باخبر سے پوچھو۔

اللہ کی قدر جاننے والے

یعنی اللہ خالق کی شان اور عظمت کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ یہ جاہل مشرک اسے کیا جانیں (وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی صفات کا پورا پورا حق ادا نہ کرنے والا تو خود ہی ہے اسے کیا الف خلق نفسک لیکن الخلق میں سب سے بڑا عجوبہ خود انسان ہے جسے پیدا کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ولادت کے وقت بہت سے عجیب واقعات رونما ہوئے تھے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت ایوان کسریٰ کے چودہ کنگرے گر پڑے، فارس کی آتش گاہ فارس کی آتش گاہ ٹھنڈی ہو گئی اور بحیرہ ساوہ خشک ہو گیا۔ (ابن ہشام، ج ۱، ص ۱۵۹)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں

وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۝

رحمٰن کیا ہوتا ہے، کیا ہم جسے کہہ دیں گے اسے سجدہ کرتے پھریں گے؟ یہ دعوت انہیں اور زیادہ بدکانے کا موجب ہو جاتی ہے۔

بے قدرے لوگ۔ یعنی یہ جاہل مشرک رحمان کی حقیقت کو کیا سمجھ سکتے ہیں جن کو کبھی نام سے آگے کسی چیز سے واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ جب یہ اس شے میں تو استقال محض یا جہالی طور پر تعجب سے دریافت کرتے ہیں کہ رحمان کون ہے۔ کیا ہے۔ کہاں کا رہنے والا ہے۔ یہ تو محض جہالت کی وجہ سے ایسی بات کہتے ہیں ورنہ تم نے بیک نام لے دیا۔ بھر سجدہ کیا پڑا۔ خوش بس قد۔ انہیں رحمان کی عادت و خو کی طرف تو توجہ دلانی چاہیے تاکہ وہ بادب ہو کے اور جھکتے ہیں۔

سجدہ و قنوت اللہ کو ہے

ایک مرسل حدیث میں ہے کہ مدینہ میں جب کوئی نئی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! مجھے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کہا گیا ہے تو اللہ کو سجدہ کرو۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی پر سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ (ابن ابی حاتم، ابن مردویہ)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاۗءِ بُرُوْجًا

بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے

آسمان کے برج:

یعنی بڑے بڑے ستارے، یا وہ منازل قمر جن میں سے ہر منزل پر وہ ایک رات رہتا ہے، یا وہ محلات جن میں سورج کی بارہ منزلیں ہر سال گزرتی ہیں۔ ان تینوں معنی سے مفسرین نے برج کی تفسیر کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آسمان کے بارہ حصے ہیں۔ ان کا نام برج ہے۔ ہر ایک پر ستارے گنے ہوئے ہیں۔ ہر برج میں سورج ایک مہینہ رہتا ہے (موضح)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت حسن بصری اور مجاہد اور قتادہ اور ضحاک اور دوسرے بہت سے مفسرین کا قول یہ ہے کہ برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ دیکھو (تفسیر ابن کثیر)

اور بعض کہتے ہیں کہ برج سے آسمان کی وہ بارہ علامتیں مراد ہیں جو اہل ہیئت نے قائم کی ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں۔ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔

نوعِ انسان کے سینوں کے اندر سے منکشف ہو رہا ہے۔ کہیں شیر کی اور کہیں گائے کی شکل نظر آتی ہے۔ کہیں کسی کو آفتاب سے دوسرے روز میں پیدا ہونے کا سوہم پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کو چاند کی پرستش کا شوق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کی عقل کے مسلوم ہونے، حکمت نہ آجانے کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ ان کے اندر ایک طرح کی فروتری کا شعور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسا کرنے کی خواہش ہوتی ہے (صفحہ ۱۵۷)

موسموں کی تبدیلی کا نظام:

ہر شخص مشاہدہ سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ کس طرح فروری دوسرے مہینوں سے کچھ بعد ہی سامنے آتے اور کچھ ہی عرصہ ہو جانے سے پتے، پھول، پھل کے گچھے بڑھنے سے اور رات دن کے اختلاف سے کیسے کیسے مختلف موسم اور مختلف فصلیں ہیں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے جس میں ہزاروں مصلحتیں ہیں کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کی بھی نہیں آتا دن سب امور سے ایک ذی عقل و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب انتظامات ملائکہ یعنی قوائے خیر کی خود بخود نہیں چل رہا کوئی اس کو چلانے چلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے اور اس کا سمجھنے کے لئے اس کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور نظریات جدیدہ کی ضرورت ہوتی ہے نہ قرآن سے اس کی طرف توجہ دلائی جانے کی ضرورت صرف اسی کی طرف توجہ ہی میں غور و فکر کی ہے جو ہر مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کائنات میں اس کی بار بار شہادتیں ہیں کہ کسی تکمیل اور تحقیق کو تحقیق انتہا تک آخری نہیں کہا جا سکتا۔ انسانی ضرورت سے متعلق تمام قوانین، تکنیک، کائنات فضاء اور ہوا میں، طبقات الارض، پہاڑوں میں پیدا ہونے والی مختلف قسم کی دھاتیں، نباتات، حیوانات سے اور جمادات سے اور حیوانی جسم کے مختلف حصوں اور اعضاء میں، زراعت صنعت وغیرہ ان سب میں سے قرآن حکیم صرف ان کی دینی اور مشاہداتی حصہ کو استعمال کرتا ہے جس سے انسان کی ہدایت اور اللہ کی ضرورت متعلق ہے اور اس کا تعلق ان کی دلیل سے انسان کو ایسی پختہ ثابت کبھی کسی خاص سمت کی طرف اشارہ یا صراحت بھی پائی جاتی ہے۔

تفسیر قرآن میں سائنسی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار

علماء اہل حق قدیم و جدید ان پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بات قرآن کریم سے ثابت ہو وہ حق ہے۔ اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور تاویل جائز نہیں اس نظریہ کی اصلاح کرنا ہوگی یا ثابت ہو جائے گا۔ البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں علماء قرآن اہل میں دونوں سمتوں کی گنجائش ہے وہاں اگر متاخرین اور مخترعین سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو متعدد قرآن کو بھی اسی معنی پر محمول کرنے کی عام کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے اس آیت جعلی کی اتنا ہی ہے کہ قرآن کریم نے اس امر میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ سورج ساکن ہے یا زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اہل ہیئت جدید اس میں مختلف ہیں۔

فیثا غورس کی تحقیق کی تائید:

آج کل جبکہ خلائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جا سکتا ہے تو اس سے فیثا غورسی نظریہ کی تائید ہوگئی کہ سورج ساکن ہے یہ سب سیارے زمین کی طرح قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی تصریحات کی رو سے آسمان دنیا کے چراغ ہیں جس میں ستارے اور سورج ہیں اور وہ ان پر فرشتوں کا پہرہ ہے ان میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بنا پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو خلائی آسمانی میں پہنچ جانا ہے اور یہ کوئی ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہو سکتا ہے تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔

غلط عمومی تفسیر کی اصلاح:

آج کل کے ہوا بازی کے تجربوں سے آسمانوں کے بارے میں پہلے مفسرین کی بعض جدید والے کہتے ہیں کہ اس پر تعجب کرنے کی کیا وجہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بلندی کے وجہ سے آسمانوں کے اندر داخل ہونا ناممکن ہے تو اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے خصوصاً آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اور وہ ان کے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی انسان وہاں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے۔ آسمانوں میں داخلہ ہر شخص کا ہو جانے کا نہیں ہو سکتا اس الزام کی وجہ سے ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جائے گی اس امر کو مسلم اور ثابت قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح ہم قرآن کریم کی آیت لَا يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ سے ان آسمانوں کی حرکت کرنا ثابت ہے۔

علامہ آلوسی کا تجزیہ:

زمانۂ حال کے صاحب علم مفسر قرآن سید محمود آلوسی بغدادی حنفی تفسیر روح المعانی علماء سلف کی تفاسیر کا بہترین خلاصہ اور عرب و عجم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے۔

ان کے پوتے علامہ سید محمود شکری آلوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے بنام (دلیل علیہ القرآن فیما یتعلقہ الہیئۃ الجدید بدعۃ الظروف الغیر خافی) جس میں ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں کوئی ہے گردو سے زمین کا ساکن ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں کسی قسم کی تاویل کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے چند جملے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہوگا جو جدید جدید دلائل کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

جس نے بعد جدید دور کے بہت سے تعلیم یافتہ اور کم علم مسلمانوں کو قرآن و سنت کی مخالفت کے خلاف کیا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ وہ قرآن و سنت کی کسی نص کے خلاف ہو تو ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں گے اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے تاویل نہ کریں گے کیونکہ اہل تاویل سلف صالحین کے مذہب مقبول میں نہیں ہے لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کے مخالف ہے اس میں ہی کوئی عقل ہے کیونکہ اصل علم اور تحقیق میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

علم فلکیات کی تاریخ:

فلکیات اور ستاروں، سیاروں کی حرکات اور ہیئات کے متعلق بحث و تحقیق کوئی نیا فن نہیں، ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ علم بطلیموس، سند ہانتہ وغیرہ میں ان فنون کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانسو سال پہلے ایلخس کا پتہ معلوم ہوا ہے کہ اس نے ہیئت اور علم الافلاک میں کچھ کام کیا تھا۔ اسی طرح ہپارکس جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً ایک سو چالیس سال پہلے اس فن کا دوسرا مستقل مجلس روای آیا اور اسی زمانہ کے ایک دوسرے ماہر اسفر اطیر طوس کی شہرت ہوئی جس نے زاویے ناپنے کے آلات ایجاد کئے۔

نیماؤس اور بطلیموس کے نظریات ہیئت بطلمک کے متعلق بالکل ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ بطلیموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور عوام کا اعتماد حاصل ہوا، اس کا نظریہ تیار کیا پھیلا خود اس کے نظریہ کو مشکوک بنا دیا۔ جب یونانی فلسفہ کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہی بطلیموس کا نظریہ یونان سے ان میں منتقل ہوا اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جاری چلا آیا۔ بہت سے مفسرین نے آیات قرآنیہ کی تفسیر میں بھی یہ نظریہ سامنے رکھ کر کلام کیا۔ تیرہویں صدی عیسوی اور پندرہویں صدی عیسوی جس میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپرنک اور برجنتی میں کیلر اور گالیلیو میں گلیلیو وغیرہ کے نام آتے ہیں انہوں نے مدرسۂ فن ہیئت کا بنا کھایا، یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ افلاک کے متعلق بطلیموسی نظریہ غلط اور فیثا غورس کا نظریہ صحیح ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری میں انہی خیالات کی شہرت ہوئی۔ ان کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی، اس نے یہ تحقیق کی کہ زمین چیزیں اگر رکھا جائے تو ٹھہری رہیں گی، ان کو زمین پر گرنے کے لئے جو چیز جو بطلیموسی نظریہ میں بتلایا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام مرکزی چیزیں مرکز کی طرف خطرناک زور سے گرتی ہیں لیکن اس نے بتلایا کہ جسے سیارات میں سورج ایک جذب و کشش کا مالک ہے، جس کی وجہ سے تمام زمین کی کشش کا اثر ہٹ جاتا ہے اس لئے ہر وہ چیز جو زمین پر گرتے کی تعین ہو کر کوئی چیز اس کی کشش کے حالہ سے باہر نکل جاتے تو پھر گرنے نہیں پاتی۔

ابوریحان البیرونی کی تحقیقات پر ڈاکٹر کی ایجاد:

حال میں ہنگری اور امریکہ کے ماہرین نے قدیم اسلامی علماء میں سے البیرونی کی تحقیقات کی بنا پر سائنٹ فیر ہارپاڈ کے نام کی ایک خبر شائع کرایا کہ ڈاکٹ جب اپنی شدید قوت جاذبہ کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے حصار سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نہیں آتا۔ پھر ایک مصنوعی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اپنے مدار پر چکر کھاتا ہے۔ پھر ان مصنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اس کے ایسے سیارات تک پہنچنے کی تدبیر کی شروع کیں اور بالآخر چاند پر پہنچ گئے جس کی تصدیق اس نے ساری دنیا کے اخبارات میں کرائی۔ اس کے بعد مریخ اور زہرہ کی طرف بھی راکٹ بھیجے گئے اور ان کی خبریں بھی شائع کرائیں۔ اس کے بعد سیارات تک پہنچنے کی یہی کوششیں ہو رہی ہیں اور خلا و سدل خلا میں کی مختلف مہمات جاری ہیں۔

خلائی سفر:

ان سب سے امریکن خلانوردیاں گلین، جو کہ سیارے کے ساتھ خلا کا سفر کرنے والے اولین انسان کی کامیابی پر اس کے موافق و مخالف سبھی نے اعتراف کیا۔ اس کا ایک بیان امریکہ کے مشہور ماہنامہ ریڈر ڈائجسٹ میں اور اس کا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو ماہنامہ سیر بین میں مفصل شائع ہوا ہے یہاں اس کے اہم اقتباسات ماہنامہ سیر بین سے نقل کئے جاتے ہیں جن سے ہمارے زیر بحث مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے جان گلین نے اپنے تاثرات مقالہ میں خلا کے متعلق کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"کبھی وہ ایک واقعہ تھی، جو خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کوئی طاقت ہے جو ان سب کو سمجھ کر وجود سے وابستہ رکھتی ہے۔" آگے لکھا ہے کہ "اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اس کو دیکھنے ہوئے ہوئی کوششیں ناپائی تغیر ہیں۔ سائنسی اصطلاحات دیانتوں میں خلائی تماشہ ناممکن ہے۔"

قطب نما کے پس پردہ قوت:

آگے چل کر جان گلین نے قطب نما کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"قطب نما ایک مقناطیسی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس کا استعمال بھی بے معنی اور بے سود ہو کر رہ جاتا ہے اس لئے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے تعین فرخ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے۔ وہ قوت جو

نقطہ نظر کو حرکت دیتی ہے اور سارے نظام حیات کے لئے ایک نئی تنظیم کے اساسی اصول کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے وہ اس کی تاثیر کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے وہ اس کی تاثیر کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے وہ اس کی تاثیر کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔

آگے سب پیرا سے کے متعلق کے علاوہ یہ لکھتا ہے

"یہ حقیقت کے اس پہلو اور اظہار کی حقیقت بھی تعریف بھی ہوتی ہے۔ اگر ہر زمانہ کو اپنا اپنا معجزہ دیا گیا تو اس کا سبب یہ ہوا کہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے معجزہ سے عاجز ہوتے ہیں لیکن اس زمانہ کے لوگ اپنے معجزہ سے عاجز ہونے کے باوجود اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی ذہنی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک زبردست قوت موجود ہے۔

یہ ہیں خود ساختہ فلسفوں اور نظریات پر کھڑے ہونے والے کی کمائی کے حاصلات۔

نظام کائنات کا پیغام:

اس نے جو قابل قدر بات کہی کہ یہ سب نظام کائنات اور تمام سیارات خود بخود نہیں بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان کام کر رہے ہیں یہی وہ بات ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے پہلے قدم پر ہر انسان کو سمجھانا چاہا تھا اور قرآن کریم کی بیسیوں آیات میں اسی چیز کو جاننے والوں نے کہا ہے۔ جس طرح سیارات وغیرہ کے حرکات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ کس طرح زمین میں بونے کو آنے والے دانوں اور پھلوں اور سیارات کی تخلیقات و حیات پر فلسفیانہ تنقید کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر انہوں نے بھی اسی کا اعتراف کیا، اسی طرح یہ جہان سے لاکھوں میل اوپر کام کرنے والے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے خوفناک حالات کے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں محرومی سے دوچار ہو گئے۔

بزرگان سلف نے نصیحت فرمائی ؎

زبان تازہ کردن بہ تکرار تو　　نیندیشہ معنی ملت از کردگار تو

مہندس بہ جولاں رہ رہ شناس　　ندانا کہ چوں کردی آغاز و شد

صوفی نے کہا کہ جو شخص کشتی سے اتنی چیز اس کو دیکھنے چیز ان کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا وہ ہی ہے جو شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا۔

چہ شبہ بہ تسمہ دریں بحر گم　　کہ کیمیت گردد آنجا ستم کہ گم

حافظ شیرازی نے اپنے انداز میں فرمایا۔

گفتم کہ صبر وی کنی و زر دہم بر گفتہ چو

گفتا کہ کس ندیدہ بگفتہ ایں عیار

اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات، افلاک، خلا، ہوا کائنات اور اس میں خود انسان کی حیثیت سے کیا ان سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید کا علم اس کی۔ یہ محض علم و قدرت پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ میں تصور آتی ہے اور قرآن یہ چاہتا اس کی دعوت دے رہا ہے۔

تجربات و مشاہدات۔ ہمارا کیا یہ ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے سرنی کیا بھی کچھ نہیں۔ چاند کے بارے پتھریلے، بنجر بیسا اور ہوا میں کی حد بندیت وغیرہ سے نتیجہ اخذ، غیر سب اس سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ثابت نہ ہونے کی صورت میں اس کے قصور اور ناقص ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ آیات صرف کوئی کوئی ہی نہیں بلکہ خلاصہ قرآن ہی ہے (اعم۔ اسفل اعلم)

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا

اور اس میں بنایا چراغ

آسمان کا چراغ:

سورج کو روشنی اور حرارت کے جمع ہونے کی وجہ سے چراغ کہنا بہت ہی موزوں ہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيرًا (سورہ فرقان ع ۶)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

اور وہ اللہ کی ہے جس نے بنائے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے

رات دن کا نظام:

گھنٹے بڑھتے یا آنے جانے کو بدلنا سمجھانا مراد یا یہ مطلب ہے کہ ایک کے دوسرے کے بدل جانے میں مشغول ہونے کا کام دوسرا کرتا ہے اور رات کو دن یا دن کو رات کا وظیفہ دیا گیا ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کی جگہ آنا (تفسیر ابن کثیر)

بعلقمۃ یعنی رات اور دن میں۔ یہ ہر ایک دوسرے کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مثلاً جس نے اگر کسی سے عبادت کا کوئی فرض ہو جائے تو دن کے کسی گھڑی رات میں اور رات کے کسی گھڑی میں ادا کر سکتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی فراست:

بغوی نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا آج میری رات کی نماز فوت ہو گئی حضرت عمرؓ نے فرمایا رات کو جو نماز فوت ہو گئی اس کو دن میں (پورا) کر لو۔ اللہ نے فرمایا ہے

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ

حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز بہت طویل پڑھی ولی کسی نے دریافت کیا آج آپ نے نماز بہت لمبی پڑھی ہے پہلے آپ نہیں کرتے تھے فرمایا میرا رات کا کچھ وظیفہ رہ گیا تھا میں اس کو پورا کرنا چاہتا

فرمایا۔ جس نے اس کو اکرام چاہا اس کے بعد آپ نے آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔ (ذکر حدیث)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

بے شک تیرا رب جس کیلئے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے

بدلتے حالات کا سبق

تیرہ چودہ سو برس پہلے کا ماحول دیکھئے اور اس دور کے قابل عمل اس سبق پر غور کیجئے جو اس دور کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی معرفت کا فروغ دینے کیلئے کہ پہلے تعریفات و تصورات عظیمہ ہی کے ساتھ ذہنوں کی دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ اور یہ ان نئے فلسفوں اور نظریات کی تنگ کرنے کی طرف توجہ ہوتی۔ چنانچہ قرآن نے مختلف مقامات پر یہی کام کیا ہے اور یہی کام کرتے ہیں۔

سبق ہے شروع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے ہاتھ کھولتا ہے جس کو اس کی مشیت کے مطابق چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

جملہ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف یعنی ان روشن حالات میں جس میں ہم اس وقت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

(اللہ کے ہاتھ میں ہے) تنگ کر دیتا ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کیلئے

اللہ کے سچے بندے

نبی سرکار کی غربت و عسرت کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑتے بلکہ جس وقت سے صدق کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کی چال و حال سے خواص و عوام ناآشنا، خاکسارانہ اور بے تکلفی بلکہ بے شعوری کی حد تک بے پرواہ نہیں چلتے یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے نبی نے بیان کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ احادیث شمائل منقول ہے اس کی تائید نہیں کرتی۔ (ذکر حدیث)

یہ تصور ہے کہ بڑی بڑی مطلب میں جو نبی کی عبوریت میں وہ پورے ہوتے ہیں (اور قیامت میں ہوں گے) اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں عبادت کی جمع بجا لانے جانے کی جمع ہے۔ جس کے دوسرے معنی ہیں ظاہر کرنا، نبی کریم کے ساتھ ان کی عبوریت کے ظاہر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خلق کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے (جب جس نے چاہا ہے تو کر دیا ہے) اور یہ تعلیم ہوا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے

مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات

آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی چند صفات و علامات کا ذکر ہے۔ آیات بیان میں اللہ کے نبی کو مخاطب فرما کر اپنے ان الفاظ میں جو بندے ان سے متعلق ہیں (یا) ۔۔۔ جس کا مطلب ہوا اس کا کام اور جس کی یاد دلائی۔ اس سے اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی عبادت اور صفات کی نوعیت کو ان کے ساتھ وہ تعلق جو ان سے پیدا ہوا ہے اور اپنے ساتھ اپنی ۔۔۔ اور آخر کار صلاح کی فکر اور غیر مشاہد ہیں۔

ان کا سب سے پہلا وصف اللہ اور اس کے علاوہ ہونا کہ سب عبادت اور سب بندگی اپنے آپ کو اللہ کے لئے اور اس کا ہونا اور اس کے تمام اختیارات و اوصاف کے مظہر اور مجلی ہونا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا نام ہے ذاتی معنی اسم ہے اللہ کے ہر ایک صفاتی علامت کا ظہور اپنے بندوں اور خواہش کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کے نام کا مطلب ہوا اس کی مرضی کے مطابق بنانے والا۔ ۔۔۔ بندے کی مرضی کا مطلب ہوا اس کی مرضی کے مطابق بنانے والا۔

دوسرا وصف ہے ۔۔۔ جس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔

تیسرا وصف ہے ۔۔۔ جس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔

چوتھا وصف ہے ۔۔۔ جس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔

پانچواں وصف ہے ۔۔۔ جس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جس نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔

نیند ہی ہے۔ اگر خلف صالح ہمیں سے جو خلف سوء ہمیں کی شرح آپ نے پڑھ لی ہے تو ہمارے لئے نصیحت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا قلب بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے لئے ایک نوید بھی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی تعریف تو نے خود فرمائی ہے۔ (آمین)

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۔۔۔ اور وہ لوگ جو رات کو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے اور کھڑے رہتے ہیں۔

حسن نے فرمایا یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو عبادت کے لئے رات کو نیند کی قربانی دیتے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ کو یہ آیت پڑھتے سنا اور پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اس کے لئے یہ کافی ہے۔ (ابن جریر)

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں یَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ لوگ سجدے کی حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کبھی ان کا ماتھا زمین پر ہوتا ہے کبھی ان کا ہاتھ اور کبھی ان کا گھٹنا۔ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مومن کی عبادت کو دیکھ کر شیطان کہتا ہے کہ ہائے افسوس میں نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کیا۔ میں نے اس کو نافرمانی کا حکم دیا تو اس نے نافرمانی سے توبہ کر لی۔ (ابن ابی حاتم)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اس کے لئے یہ کافی ہے

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ

اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہٹا تو ہم سے دوزخ کا عذاب

جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ اِنَّهَا سَآءَتْ

بیشک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے وہ برا ٹھہرنا جگہ ہے

مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

ٹھہرنے کی اور رہنے کی جگہ ہے

خوفِ آخرت:

یعنی اتنی عبادت پر بھی خوف اللہ کا ہے۔ یہ نہیں کہ تہجد پڑھ لی تو ہم بخشے گئے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے۔ (خبر جلالی)

اپنے عملوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھو:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء کی اصر جبل ثبیر سے ایک نبی (یعنی حضرت داؤد) کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی امت سے خطاب کرو۔ جب وہ سجدے میں جائیں تو وہ اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ قیامت کے دن حساب کے وقت میں جس بندے کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو (یعنی عذاب دوں گا) اس کو خطاب دوں گا اور تمہارے اقرار میں سے کہ تو ہی خدا ہے اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیں (یعنی سلفت سے ناامید نہ ہوں) کیونکہ میں جسے بخشنا چاہوں گا (اگر چاہوں گا تو اپنی رحمت سے) بخش دوں گا اور مجھے پروا نہیں ہے (نہ کسی کو عذاب دینے سے بخشش دینے کی) اور داؤد (نعیم، تفسیر مظہری)

جہنم کے گڑھے:

حضرت عبداللہ ابن عمیر فرماتے ہیں کہ جہنم میں گڑھے ہیں جو ہوں جیسے سن میں سانپ ہیں جیسے خچر کی دم کے پچھو ہیں جیسے خچر جب کسی جہنمی کو ڈسے تو اس میں (۱۱) جاتا ہے تو وہاں سے نکل کر آگ اور انجیل پھٹ جاتے ہیں ہونٹوں پر سوراخ ہو جاتے ہیں اور ٹھوڑیاں پڑ جاتی اور ناک گر جاتے ہیں جس سے ان کے سارے جسم بدبو میں بھر جاتے ہیں پھر گل جاتا ہے اور پگھلنے لگتے ہیں۔ سارے جہنمی اس عمل سے تڑپ تڑپ کر چیختے ہیں پھر وہ سانپ بھی جہنم میں ڈال دیئے جاتے ہیں۔

جہنمیوں کی آہ و زاری:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی ایک ہزار برس تک جہنم میں چلاتا رہے گا۔ یا حاکم یا قہار تب اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل سے فرمائے گا جاؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت جبرئیل آئیں گے اور جہنمی سے پوچھیں گے تو وہ جہنمی کہے گا میں چاہتا کہ جناب رب العزت جل شانہ اللہ تعالیٰ میں خود کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر وہ ظالم فلاں جگہ پر ہے جاؤ اور اسے لے آؤ۔ آپ حکم خدا تعالیٰ پائیں گے۔ اور اسے مالک خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا کہ تو کیسی جگہ ہے؟ یہ جواب دے گا کہ خدایا بدتر جگہ کی بری جگہ اور سب جہنمیوں سے بدتر جہنمی ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب اسے اس کی جگہ واپس کر آؤ۔ تو یہ کہے گا خدایا تو نے مجھے اس سے باہر نکالا تو میری التجا تھی کہ پھر مجھے اس میں داخل کرے مجھے اس سے باہر نکالنا تو میری التجا نہیں کہ پھر مجھے اس میں داخل کرے۔ مجھے تجھ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ خدایا میں اب بھی پر امید ہوں۔ جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میرا خوف ہو گیا تھا کہ اب تو مجھے اس میں نہ لے گا۔ اللہ مالک و رحیم و رحمٰن کا کیا کرم ہوگا کہ جہنمی کہے گا خدایا میرا بھروسہ تیرے رحم پر ہے۔

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا

اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی

وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝

اور ہے ان کے بیچ یہ معتدل خرچ

خرچ میں میانہ روی:

یعنی موقع و محل کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ نہ بخل کی وجہ سے اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں جیسا کہ قول تعالیٰ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (بنی اسرائیل، پ ۱۵) کا مضمون ہے۔

مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میانہ روی کی گزران میں آدھی معیشت کی سمجھداری ہے اور سوال ہے اور حدیث میں ہے جو اللہ کا فقیہ بندہ ہے وہ میانہ روی کرنے والا ہے۔ اللہ کی عبادت میں بھی میانہ روی بڑی ہی بہتر اور حسن چیز ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں بھی میانہ روی چاہیئے اس کا نام صرف نہیں ہے۔ عبادت میں ایسی بھی محنت نہ کرے کہ تھک جائے اور چھوڑ بیٹھے جہاں تک حکم اللہ ہے اس سے آگے بڑھنا بھی اسراف ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے۔

صحابہ کرام کے کھانے پینے کا مقصد:

صحابہ کرام نہ تو اچھے اور لذیذ کھانے کے لئے کھاتے تھے نہ عمدہ لباس و زیب و بناؤ کے لئے لباس پہنتے تھے بلکہ کھانا کھانے سے ان کا مقصد تھا بھوک کا دور کرنا اور عبادت رب کے لئے قوت حاصل کرنا اسی طرح لباس سے ستر کی

مخالفت سے تحفظ:

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت کا انکار کیا۔

فنائے قلب کا مقام:

اس کے بعد ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کا قلب صرف اللہ کی یاد سے آباد رہتا ہے۔ اس کے قلب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت باقی نہیں رہتی۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اس کی تمام کوششیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا ہر قول اللہ کی تعریف میں ہوتا ہے۔ اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اس کا ہر سانس اللہ کی محبت میں لیتا ہے۔ اس کا ہر قدم اللہ کی طرف اٹھتا ہے۔ اس کا ہر خیال اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اس کا ہر ارادہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے

...ہوں زمانی کمزور ہے۔ روایتی کا بیان ہے کہ ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی طالبات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اس نے بلی کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اس عورت کو دوزخ میں ڈالا گیا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) تم نے یہ کیا کہا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اس نے بلی کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اس عورت کو دوزخ میں ڈالا گیا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) تم نے یہ کیا کہا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اس نے بلی کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اس عورت کو دوزخ میں ڈالا گیا۔

اس لیے حاضر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کون کون سی چیزیں (مختلف) ہوں گی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے (تین) چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص کے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہر شخص کے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ ہر شخص کے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔

کتاب پر تکیہ نہ کرنے کی نصیحت

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) تم نے یہ کیا کہا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اس نے بلی کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اس عورت کو دوزخ میں ڈالا گیا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ! (رضی اللہ عنہا) تم نے یہ کیا کہا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اس نے بلی کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی تو اس عورت کو دوزخ میں ڈالا گیا۔

اہل بیت کے بعض اعمال و اقوال

[illegible]

[illegible]

[illegible]

سوائے تو فرشتہ شیطان ہیں۔ یہ کہنا ہے اپنے مجید میں اس کے گناہ کے لئے ہے اور یہ کہا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گنا اور اس کے بھی بڑھا دینا اور انہیں نیکیاں محو کر دینا جب کہ ترازو میں سے ہو گی۔ جنتیں دخلہ اللہ اور جنتیں دخلہ اللہ کہ اور جنتیں دخلہ اللہ کے پیل ہو جائیں گے۔

برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی:

حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ اللہ تو قیامت کے دن ہمارا حال دیکھ رہے گا وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کی برائیاں رہ جائیں گی نیکیوں کی جنتیں پڑھ کر یہ دیکھو اصیہ صاحبے لگے گا اس وقت اس کی نظر نیچے کی طرف جائے گی تو اپنی نیکیاں تھوڑی پائے گا جس سے کہ وہ جہنمی بنے گا۔ اب زیادہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو اپنی برائیوں کو بھی بہت زیادہ پائے گا جس سے بہت گھبرائے گا حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بھاگتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے۔

چار قسم کے جنتی:

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جنتی چار قسم کے ہوں گے۔ جنتیوں میں سے ایک تو وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہوں گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بھی ہوں گے۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو گا لیکن اللہ کی نافرمانی سے نہ بچتا ہو گا۔ تیسرا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو گا لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا نہ ہو گا۔ چوتھا وہ ہے جو نہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو گا اور نہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو گا۔ یہ چوتھی قسم کے لوگ جہنمی ہوں گے۔ (ابن جریر)

ایک خاتون کا واقعہ:

ایک عورت حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس آئی اور یہ بات ذکر کی کہ مجھے بڑا کھانسی ہو گئی اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اب تو تیری آخری نیکیوں کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تیری برائیاں نہ رہنے پائیں۔ تو جا اور کھانسی بند کر دے۔ وہ عورت واپس چلی گئی۔ پھر آئی اور کہا کہ اب تو میں کھانسی بند کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو تیری آخری نیکیوں کا وقت ہے

میں گناہ کر لیتا ہے۔ اور اگر کبھی جب توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح توبہ کرنے اور گناہ کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مسلم بھائی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ۹۳) اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (ترجمہ از مولف)

وَمَنْ يَّتُبْ اور جس نے توبہ کی۔ یعنی شرک و معاصی سے توبہ کی۔ شرک اور گناہ کو چھوڑ دیا اور امت کے ساتھ صحیح العقیدہ اور نیک کار ہو گیا۔

مفسر نے اس توبہ کی تفسیر ایک تعلیم سے کی ہے اور اس تعلیم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مفسر نے وَمَنْ يَّتُبْ کی طرف اپنی تفسیر لَكِنْ کے ساتھ شروع کی ہے۔ اس لیے کہ مفسر کے نزدیک یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اس لیے کہ یہ بات تو ظاہر ہے اور ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے مفسر نے اس کی تفسیر نہیں کی ہے بلکہ مفسر کا مقصد یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد کیا کرے۔ اس کی تفسیر کی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں مفسر نے لَكِنْ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کے بعد اس کو یہ کرنا چاہی

عوام کو نے آفتاب آ گیا۔ مذہب یہ بیان کیا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو نہ مانو اور کچھ لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو شریعت کے قواعد اور احکام کو جانتے ہیں اور ان کی پابندی بھی کرتے ہیں، مگر جب کسی معاملہ میں ان کا نفس شریعت کے کسی حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ شریعت کے حکم کو چھوڑ کر نفس کے فیصلہ کی پیروی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ سود حرام ہے، مگر جب اس کو روپیہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ سود کے قرض کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، مگر جب اس کا نفس کسی معاملہ میں جھوٹ بولنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بلا تکلف جھوٹ بول جاتا ہے۔ ایک شخص جانتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، مگر جب اس کا نفس کسی معاملہ میں ناپ تول میں کمی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بلا تکلف ناپ تول میں کمی کر جاتا ہے۔ غرض ہر گناہ کے ارتکاب کی یہی حقیقت ہے۔ ہر گناہ گار شخص اپنے ہر گناہ کے وقت اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ ہے وہ معنی جس میں نفس کو امارہ بالسوء کہا گیا ہے۔

جھوٹ کی مجلسوں سے پرہیز:

۷۲ ویں آیت لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کا مطلب۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹ کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے۔ (ابن جریر۔ ابن ابی حاتم) پہلے مفسرین مخالف (یعنی کفار) کی مجلسوں میں جانے اور ان کا کوئی جھوٹا مذہبی شرکت کا حکم رکھتے ہیں۔ مگر تفسیر ابن جریر نے اس کو عام رکھا ہے۔ ہر جھوٹی مجلس میں شرکت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خواہ وہ کفار کی مجلس ہو یا مسلمانوں کی۔ مراد یہ ہے کہ جھوٹوں کے جلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔

بعض نے اس آیت سے جھوٹی مجلس ہولی وغیرہ کے موقع پر ہونے والے ہلڑ بازی کے ہنگامات میں شرکت کا مطلب نکالا ہے۔ مگر یہ بات اس کی تائید میں نہیں ہے۔ ہاں اس سے ایسی مجلسوں کی ممانعت ضرور نکلتی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، خواہ مخواہ کسی کے ساتھ بیٹھ نہ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی ان میں شریک سمجھا جائے۔ (ابن جریر) حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، لوگوں میں لغو کی آواز سن کر تم کو بھی اسی طرح اپنی تعمیل کرنا چاہیے۔ (ابن جریر)

یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جھوٹ کی مجلس سے مراد وہ مجلس ہو جس میں جھوٹ کا چرچا ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہو کہ جھوٹ کی مجلس میں جانا تو درکنار، وہ ایسی جگہ بھی نہیں جاتے جہاں جھوٹ کا چرچا ہو۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ الزور سے مراد شرک ہے۔ یعنی وہ مجلس جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں۔

غور و فکر کی عادت:

ایک بزرگ نے فرمایا، جو شخص سنی ان سنی کر دیتا ہے اس کو کبھی فہم نہیں حاصل ہوتی۔ (ابن جریر)

ذرا سی بات پر کوئی بیل سے منہ پھیر لیتا ہے کوئی گدھے کی طرح دولتی جھاڑتا ہے۔ اور کوئی سانپ کی طرح پھن مارتا ہے۔ یہ سب جانور ہیں۔ مگر انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان جانوروں کی طرح ہر بات پر بھڑکتا ہے۔ انسان کو تو ان جانوروں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر سوچنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر دلیل مانگنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر حجت کرنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر بحث کرنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر تحقیق کرنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر تنقید کرنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر تجزیہ کرنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر تجسس کرنا چاہیے۔ انسان کو تو ہر بات پر تفتیش

بنانے والے دنیا کی سب نعمتیں اور سرتاسر اس کے بعد ہیں۔ انہوں نے

قرطبی نے نظام سے مومن کی آنکھ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈک نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اطاعت گزار میں برداشت دیکھے۔ (تفسیر مظہری)

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

متقی کی امامت:

متقی ہونا یہ ہے کہ لوگ ہماری اقتداء کر کے متقی بن جائیں۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم ہی ریاست خود حاصل کریں بلکہ دوسروں کے لئے باعث ہوں۔ اور ہمارا خاندان تقویٰ کی علمبردار بن جائے۔ (تفسیر ماجدی)

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نے فرمایا ہے کہ مقصود اپنے لئے متقی ہونا بھی ہے۔ اور دوسروں کو متقی بنانا بھی۔ اور یہ دونوں مقام حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں مقاموں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ریاست و امامت کی طلب جو دنیا کے لئے ہو وہ آخرت کے فائدے کے لئے ہو۔ مقصود نہیں بلکہ جائز ہے۔ مستحب ہے۔ لیکن یہ دونوں علوم انبیاء کی وراثت ہے۔ واقعہ والی خواہش کی وجہ سے بڑا ثواب عزت و جاہ کے لئے ہو۔ دنیا کی عزت جب تک نہ ہو۔ دین کی عزت نہیں ہوتی۔ حضرت حسن کی تین اہم صفات کا بیان پہلے ہو گیا ہے آگے ان کی چوتھی صفت آخرت کے مقام و درجات کا ذکر ہے۔ (معارف القرآن)

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ

یہ لوگ (جنت کے) بالاخانوں میں جگہ دیئے جائیں گے کہ وہ صبر کئے ہوئے ہیں

فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝

اور وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے

مومنین کا انعام:

متقی جنت میں اونچے اونچے بالاخانوں میں رہیں گے اور فرشتے دعا اور سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے اور آپس میں بھی ملاقاتوں میں یہی کلمات سلام و دعا ان کی تکریم و عزت افزائی کے لئے استعمال ہوں گے۔ (تفسیر جلالین)

جنت کے درجات:

مفسرین نے لکھا ہے اور امام احمد نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت ابوہریرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے سے اعلیٰ بالاخانوں والوں کو ان کے نورانی محلات میں اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ آسمان

میں مشرق یا مغرب افق سے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اونچا مقام انبیاء کے مکان ہوں گے دوسرا کوئی انہیں نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی (یعنی ان مومنین کے مکانات بھی جو متقی ہیں) حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت سے بھی ایک حدیث اسی مضمون کی آئی ہے۔

سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کا خلاصہ

بقلم: مولانا حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

[illegible] ایک [illegible] ہے [illegible] کا مطلب یہ ہے کہ [illegible] کو [illegible] کہاں [illegible] اس کا مطلب یہ ہے کہ [illegible] طرح [illegible] کی [illegible] اس [illegible] کا [illegible] ہے [illegible] کا [illegible] ہے [illegible] کا [illegible] ہے

میں اسلام کی اشاعت ہو۔

اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی یہ مراد ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں جب دلوں کے اندر ایک بغض پایا جاتا ہے۔ کچھ تعصب کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق بغض پایا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جن سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق بغض نہ پایا جائے۔ تم ایسی باتیں کرو جن سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق محبت پیدا ہو

[illegible] صلی اللہ علیہ وسلم [illegible]

[illegible] ہے [illegible]

[illegible] ہے [illegible]

[illegible] صلی اللہ علیہ وسلم

خواہش کی اور یہ خواہش ایک ذرہ کی بھی کم نہ ہوئی تو ایسے کے لئے سزا دینے کے لائق نہیں ہو جاتا ہے اور نہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا۔

ذات، صفات اور افعال ہے کہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے۔ ذات کے متعلق میں نے اگر اس کی کوئی تعریف اور حقیقت بھی بیان کی تو یہ ذات نہیں ہو سکتا کیوں کہ جب اس کی ذات، صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں تو عبادت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے اب عبادت بھی اسی کی ہے جس کی یہ تعریف ہو اور یہ بات کہنے والے کے رد کرنے کو کافی ہے جو ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔

اب رہے صفات اس کے متعلق بھی بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ افضل اور اکرم بھی اللہ صاحب اکرم ہیں سو یہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ جب حضرت کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود اپنی رائے سے کہو۔

قَالَ اَیْنَ اَنْتَ مِنْ ذٰلِکَ یَا بَکْرُ؟

اے بکر! تم اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ یعنی کہاں تک ہیں صفات۔

حضرت ابوبکر نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا

یَا خَلِیْفَۃَ رَسُوْلِ اللّٰہِ فِیْ حَیٰوتِہٖ وَبَعْدَ مَوْتِہٖ۔

اے خلیفہ رسول اللہ کی بھی حیات ظاہری کے پہلے میں اور بعد میں بھی ہے۔ تیرے اور ہر ایک مومن کی ذات صفات اور افعال میں ذات نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ذات کے تعلق میں جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ ذات نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ذات کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی حقیقت کو بیان کر سکتا ہے۔ ہاں صفات کے متعلق ہم کچھ کہہ سکتے ہیں اور اس کے متعلق بھی اس قدر کہہ سکتے ہیں جس قدر اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔

افعال کے متعلق بھی ہم اسی قدر کہہ سکتے ہیں جس قدر اللہ نے اپنے افعال کے متعلق بیان کیا ہے اور اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہم اس کے افعال کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اور نہ کوئی اس کے افعال کی حقیقت کو پہنچ سکتا ہے۔

ایک دن شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک بڑا حوض پانی کا بھرا ہوا رکھا ہوا تھا۔ شیخ شبلی کے دل میں خیال آیا کہ اس حوض کو توڑ دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی حوض ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ شیخ شبلی کے دل میں خیال آیا کہ اس حوض کو پھر بنا لیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی حوض پھر بن گیا۔ شیخ شبلی کے دل میں خیال آیا کہ اس حوض کو توڑ دیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی حوض پھر ٹوٹ

ہو جائے پھر کچھ کیا جائے گا تو یہ مومن نہیں ہے۔

پھر امنا الناس میں لفظ کل عام ہے کہ لوگ مطمئن ہوں خواہ مسلم یا غیر مسلم ہوں، ہر ایک کو اطمینان ہو جائے کہ بھی اپنے موسن ہے اس کا کام یہ نہیں کہ مار دھاڑ کرتا پھرے یا آہ و زاری کرتا پھرے دنیا اس سے مطمئن رہے کہ یہ بھائی ہے اس سے کسی نقصان کا احتمال نہیں ہے۔

اور اگر آپ کسی سے لکھتے ہیں کہ بھی کبھی پاخانہ کرانے سے یہ موسن کیا اچھا معاملہ ہے، کہاں جب مرکز پر چلا جاتا ہے آپ اس سے کیا پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کبھی نہ کبھی تو اگر موسن سے بھی کوئی چوٹ پہنچے گی یہ بھی جب چاہا کہیں چوٹ لگا دے کبھی جیب سے نوٹ نکال لے جائے تو یہ موسن کیا معاملہ موسن کے ساتھ ہیں ہوتا ہے۔

اس لیے فرمایا کہ جن کے بندے دل میں خوف انسانی کے وجہ سے نہیں ہوتے قتل و غارت کرنے نہیں پھرتے بلکہ خدا کا حکم آ جائے تو حکم کیلئے قصاص لے لیں قتل کر دیں ایسے لوگ ہی کامل مومن ہیں۔

وَلَا يَزْنُوْنَ آدمی زنا نہیں کرتے۔

سب سے بڑی تباہی زنا کی ہوتی ہے، کہ ایک عورت کی آبرو ختم کر دی اور دس روپے ختم کر دیئے کہ مرضی سے لیتے دیتے ہو ہوگئی اس سے تو پھر یہ اچھا ہوتا کہ ہوتا تو پرلی بھی کہ کچھ چھین کچھ اس کی بھی مت ماری سے معاملہ ہوتا تو ایک تعلیم اس نے کیا دی کیا یہ عصمت کی چھری پر ہوتی ہے بازاری سوسائٹی میں اس کی کوئی وقعت ہوتی ہے آبرو باقی ہوتی ہے اس لئے قتل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

پھر آدمی زیادہ تر ایک کی ہوتا ہے، جس سوسائٹی سے آدمی زیادہ سے زیادہ ایک عورت کو ناجائز طریقہ پر حرکت کریں تو زنا کی حد ہوتی ہے اس لئے کھلی گئی کہ زیادہ باقی نہ رہے تو ایک ہی آدمی رہے گی اور دوسرے کو اس نے آدمی زیادہ بری کرنے کی عبرت دلانی اس واسطے فرمایا گیا کہ ایک ہی سزا مقرر کر دی ہے تو قتل کا پتہ نہیں ہے کہ کتل کیا جائے یا کس کا نصف حصہ زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر کتنے ہو اور پھر مار مار کر مکمل کیا جائے یا کس کا نصف حصہ زمین میں گاڑ کر پتھر مار کر کتنے ہو اور پھر مار مار کر مکمل کیا جائے ظاہر ہے کہ یہ سزا بڑی سخت معلوم ہوتی ہے اگلے کہتے ہیں کہ دشمنت والی سزا ہے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جو بھی عبرت کو دیکھ کر ایک شخص کی آہ و فغاں کی سوسائٹی ہر بادی ہو جائے اس نے امن امان ایسے شخص کو تو نہیں دیا ہے جو اس سے زیادہ ہو امن امان لی جائے۔

اس لیے فرمایا گیا کہ جس کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کی جان نہیں لیتے ہیں، کسی کی آبرو کو لوٹتے ہیں، دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

پھر بھی اگر کوئی یہ حرکت کرے گا اُسے نام میں ڈالا جائے گا۔

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم ایک وادی اور جہنم میں کنواں ہے جس کا نام ہبہب ہے اور یہ کنواں بھی اس سے پناہ مانگتا ہے اس میں اسے کھولا جائے گا۔

يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یہ کہ عذاب اس کے لئے بڑھ جائے گا اس لیے کہ جیسے اس نے دنیا میں آبرو ریزی کر کے آبرو کو تباہ و برباد کیا کہ پھر توبہ

اور بھی ہو سکتی ہے اس طرح عذاب بھی تہہ بہ تہہ ہو جائے گا کہ وہ اور بھی نہ سکے اسے بھی وہاں امن نہیں ہوگا، وہ مخلد فیہ ہوگا اور ایک نہیں مدت تک ثالث، ورد سوال کے ساتھ ہو یہ عذاب بھگتے گا۔

توبہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا معاملہ

اِلَّا مَنْ تَابَ سوائے اس کے کہ کوئی توبہ کرے اس سے آفت کا عذاب ٹل جائے گا دنیا میں تو عذاب آخرت کا کہ یہ سب معاف کر دیں گے لیکن اصل آخرت کی توبہ ہوتی ہے اگر توبہ کر لی وہاں کا عذاب ختم ہو جائے گا۔

وَاٰمَنَ بِمَا جَآءَ وَاَخْلَصَ اَخْلَصَ اَخْلَصَ ا

سورة الشعراء

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

طٰسٓمٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

طٰسٓمٓ

طٰسٓمٓ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے معنی کی تحقیق میں نہیں پڑتے۔

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

یہ آیتیں ہیں کتاب واضح کی۔

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی آیتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس لئے اس کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔

ربط کلام

طٰسٓمٓ سے پہلی سورت میں قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سورت میں بھی قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

امت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

نزول آیت کا زمانہ

آیت سے معلوم شدہ احکام

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ

اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝

خشیت الٰہی

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ

فَهُدِيَتْ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ

محرومِ ہدایت لوگ

یعنی آپ کے فرمانے پر بھی ان کو ہدایت نہ ہوئی اور یہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی اور شقاوت سے باز نہ آئے اور اپنی اس عادت کے مطابق کہ کوئی ہدایت قبول نہ کرتے اور حق سے اعراض کرتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں کہ ہم کو ڈرایا جائے۔

مطلب یہ ہے کہ اب ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور ہدایت کے قبول کرنے کی ان کی استعداد ہی ختم ہو چکی ہے۔ (ت)

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

تکذیب کا انجام کار سامنے آئے گا

یعنی صرف تکذیب ہی نہیں بلکہ تکذیب کے ساتھ ساتھ استہزاء بھی ہے جو حد درجہ کی بدتمیزی ہے اور آخر میں ایسے لوگوں کے لئے جن کے سب اس چیز کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا۔

وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا

کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں

مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں بیشک اس میں

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں

تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے

یعنی یہ لوگ اپنے آس پاس کی زمین کی طرف نظر کیوں نہیں اٹھاتے کہ ہم نے اس میں کس قدر مختلف قسم کی عمدہ عمدہ نباتات پیدا کی ہیں جن کو دیکھ کر ہر شخص بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ واقعی یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ ایک ادنیٰ سا کاشتکار بھی جس نے کبھی کوئی علم نہیں پڑھا ہوتا ہے اپنے کھیت کی پیداوار کو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ واہ کیا اچھی کھیتی ہے۔ صانع حقیقی کی صنعت کی خوبی کو دیکھ کر اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے۔ (ت)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

تذکرۂ الٰہی

یعنی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ سو آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ کا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔

ربط مضامین: اوپر کے بیان سے کفار کے عذاب کی تہدید اور انعامات پر فوز کی بشارت کا مضمون ظاہر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس مضمون کی تائید کے لئے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان حضرات کی تکذیب کرنے والوں پر عذاب آیا اور ان کی تصدیق کرنے والے فوز و فلاح سے ہمکنار ہوئے۔ (ت)

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ

(آدھا رکوع کے قصص سے ہدایت کے متعلق ہے)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو

یعنی ان کو وہ واقعہ یاد دلاؤ جب آپ نے رب سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما کر آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی اور آپ کو حکم دیا تھا کہ ظالم قوم کی طرف جاؤ۔ اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں ہوا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور قوم بڑی ہے۔ میں کیا کروں گا۔ (ت)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ

فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ

حضرت موسیٰ کا پیغامِ اسلام کا آغاز

[illegible] ہوئے سے پہلے ہی [illegible] ہے [illegible] ہوں [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

سے (مراد) پرورش کا زمانہ (مراد) ہے۔

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا

فرعون کا جواب:

اس آیت اور اس کے بعد کی آیت میں فرعون نے اپنے گھر میں موسیٰ کے دس سال تک پالنے پوسنے اور پرورش کرنے کا حوالہ دیا۔ اب تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ تم نبی ہو؟ ہمارے ملک میں رہ کر ہمارے ہی دیئے ہوئے کھانے کھا کر ہمارے ہی دشمنوں سے ساز باز کیا؟

وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

اس پر موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب میرا یہ کام نہیں رہا کہ میں اپنے اس کام کی صفائی پیش کروں۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ میں نے اپنے فعل سے مجھے مرفوع القلم ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے فرعون کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا۔

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ

اس آیت میں فرعون نے موسیٰ کے قتل کا حوالہ دیا تھا۔ موسیٰ نے اس کا جواب دیا کہ میں نے وہ کام غلطی سے کیا تھا۔ میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کام کو جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کام کو عمداً نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کام کو قصداً نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کام کو ارادتاً نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کام کو شعوری طور پر

تو نے غلام بنا رکھا ہے مجھے بھیجو دو بنی اسرائیل کو۔

تبلیغ: یہ اقرار غلامی ہے اور حقیقت سے انکار ہے۔ حضرت موسیٰ نے اول فرعون کی مزید اصلاح کی اور پھر اس خصوصی تربیت کی طرف کلام کا رخ کیا جس کا فرعون نے ذکر کیا تھا لیکن اس کا مراد سے انکار نہیں کیا۔ کیونکہ فرعون نے واقع میں یہ بات درست تسلیم کی کہ یہ نعمت حقیقت میں احسان تھی لیکن ظلم کے مقابلے میں یہ ظلم کے نتیجے میں یہ نعمت بھی کچھ بے حیثیت احسان تھا۔ اس بات کا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا ان کے لڑکوں کو قتل کرتا رہا خاندانی وجہ سے میں تیرے پاس نہ آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے اور تو نے میری پرورش کا احسان کیا۔ اگر تو بنی اسرائیل کو غلام بنانے سے باز رہتا تو میں تیرے ہاں کیوں پرورش پاتا اور اس کے بدلے میں تجھ پر احسان جتلاتا۔ (تفسیر ماجدی)

فرعون کا جواب:

تو نے مجھے پالا پوسا کر میری پرورش کی۔ مجھے تو تو نے بچپن ہی دیا اور پھر سے اسرائیلی قوم کو غلام بنا لیا تو کیا اسی طرح کی اس چند روزہ پرورش سے میری تو بہ ہے۔ رسالت اور تبلیغ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تو تجھے جتنا عرصہ تو نے تربیت کا کہا ہے تو اب اصحاب کی سب کارستانیوں کے خزانہ میں بتلا ہے اور میں رب العالمین نے تجھ کو اور تیرے آباؤ اجداد کو پیدا کیا ہے تو کہتا ہے رب العالمین کا کیا اور تکبر ہوا ہے اور رب العالمین سے تیرے دعوی تربیت اور بداحت کے بدلے رسول بھیجا ہے تو تو اس کی ان تکذیب اور تکفر پر تلا ہوا ہے رب العالمین۔ یہ مجھے سب باتیں سے تو تجھے ایک عجوبہ کی ایک عجوبہ کی ایک عجوبہ کی

[illegible]

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

فرعون کا دوسرا مشورہ

[illegible]

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور نشانی کا ظہور

[illegible]

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

فرعون کی دہشت گردی

[illegible]

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ

[illegible]

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ۝ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ

إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ۝ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم
بے شک یہ تو جادوگر ہے بڑا ماہر ۔ چاہتا ہے یہ کہ نکال دے تم کو

مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝
تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اب تم کیا حکم دیتے ہو

فرعون کی جوابی تیاری

یہ قصہ ٹلی کے دھکے سے یہ اتنی جلد ایسا خواص بنا گیا کہ اپنے خلاص اور پیشواؤں کے احکام پر چلنے کے لئے تیار ہو گیا

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝
اس سے بولے مہلت دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج شہروں میں جمع کرنے والے

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۝ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ
کہ لے آئیں تیرے پاس ہر جادوگر بڑا ماہر ۔ پھر جمع کئے جادوگر ایک

يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝
وعدہ کے دن مقرر کے

مقابلہ کے دن کا اعلان

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ۝
اور لوگوں کو حکم ہوا تم بھی جمع ہو جاؤ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝
شاید ہم ان جادوگروں کی راہ چلیں اگر وہ غالب رہے

فرعون جادوگروں کا سہارا لینے لگا

یعنی موسیٰ کو اکھاڑنا چاہتا ہے۔ موسیٰ کی بے کہ ہمارے جادوگر غالب آئیں گے۔ اس وقت ہم موسیٰ کی شکست عام مظاہرہ دکھلانے کے لئے سچے ساحرین ہی کی راہ پر چلیں گے۔ گویا یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس میں ہماری کوئی غرض شخصی نہیں ہے جب مقابلہ میں ہمارا غلبہ ہو رہا ہے تو ہم اتنا کسی کو ہمارے طریقہ سے منحرف ہونے کی کچھ تعلق نہیں رہ سکتی۔ (شوکانی)

جادوگروں۔ سحرہ اور جادوگر۔ فرعون کے فرعون نے موسیٰ کے مقابلے کے لئے بلوایا تھا۔ اصل امید ظاہر کرنے کے لئے تاکہ ہمارے امید کا نظارہ ایسی

ہو جائے اور لوگوں سے مراد ہے اتباع فرعون۔ حتی وقت اسپے کا (تحقیق اصل معنی مراد ہوگا یا کل) مطلب یہ ہوگا کہ اگر موسیٰ اور ہارون غالب ہو گئے تو شاید ہم ان کے دین پر چلے لیں (موضح القرآن) ۔ یہ ترجمہ جلالین ۔ (عبد الحمید)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
پھر جب جادوگر آئے کہنے لگے فرعون سے ہاں ہمارا انعام تو ہے

إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ
اگر ہم غالب رہے ۔ بولا ہاں اور تم

إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝
البتہ مقربوں میں ہو گے

فرعون کے جادوگر کرائے کے مزدور

یعنی یہ صرف مالی انعام اور اکرام ہی کم نہیں ہے بلکہ تم میرے خاص مصاحبوں میں شامل ہو گے۔ ان آیات کا مفصل بیان "اعراف" اور "طٰہٰ" میں گزر چکا ہے

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ۝
کہا ان کو موسیٰ تم کو جو ڈالنا ہو ڈالو

جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج

تمکنت اب ساحرین نے جادو کے کرتب دکھلانے شروع کئے۔ موسیٰ نے بھی ان کے جواب میں فرمایا کہ تم اپنی قوت خرچ کر لو پھر (عبد الحمید)

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ
پھر انہوں نے ڈالیں اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں اور کہنے لگے فرعون کی عزت سے

إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
ہم ہی غالب رہیں گے ۔ پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا تو وہ

تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝
نگلنے لگا جو کچھ وہ بنا کر دکھاتے تھے ۔ تب گر پڑے جادوگر سجدہ میں

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
بولے ہم ایمان لائے رب پر سارے جہان کے ۔ رب موسیٰ اور ہارون کے

إِنَّا لَمُغْلَبُونَ

جادوگروں نے فرعون کی قوت کا سہارا لیا

اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ کی طرف بلائے

حضرت موسیٰ کا معجزہ

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر

إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

فرعون کی بیوی کا ایمان

فرعون کی بیوی کا ایمان

حضرت موسیٰ کا معجزہ

جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر

فرعون کی بیوی کا ایمان

یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے بعد جب دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار کسی طرح ایمان نہیں لاتے تو پہلے ہم نے قبول حق کا الہام کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہئے بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہئے۔

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

ہجرت کا حکم

یعنی راتوں رات یہ جگہ چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی جگہ کے لوگ حق کو قبول نہ کریں اور ایمان لانے والوں کو ستانے پر تل جائیں تو ان کو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہجرت کے وقت دشمن کا پیچھا کیا جائے گا۔ (تنبیہ از مترجم)

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ

تعاقب کی تیاری

فرعون نے شہروں میں آدمی بھیج کر لشکر کو جمع کیا اور اس کا تعاقب کرنے لگا۔

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ

فرعون کے دعوے

یعنی ان تھوڑے سے آدمیوں نے ہمارے غلام ہونے کے باوجود ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے جو ہمارے مقابلہ میں بہت ہی حقیر ہیں۔ یہ ہے قوم کی ذلت اور بزدلی کا ثبوت جو اس کے لئے کیا گیا۔

وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ

یعنی ہمارے دل میں ان کی طرف سے غصہ بھرا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کو مظلوم پر غصہ آتا ہے۔

وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ

یعنی ہم ہتھیار بند ہیں۔ ہمارے پاس بہت سا سامان ہے۔

فرعونیوں کی بدقسمتی

یعنی اس طرح فرعونی لوگ باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ عمدہ مکانوں سے نکالے گئے۔ یہ تھا ان کا انجام جو اللہ کے مقابلہ میں آتا ہے۔

كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ

بنی اسرائیل کو مصر کا وارث بنا دیا

فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ایک مدت تک مصر کی حکومت رہی۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ان سے یہ ملک چھن گیا۔ (تنبیہ از مترجم)

فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝ فَلَمَّا تَرَٰٓاءَا الْجَمْعٰنِ

یعنی جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔

قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ

یعنی موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔

دریائے قلزم کے کنارے پر

یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو دریا کا پانی دائیں بائیں پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا میں اتر گئے۔ جب سب لوگ دریا سے پار ہو گئے تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر دریا میں اترا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا۔

قَالَ كَلَّآ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان علی اللہ

یعنی گھبراؤ نہیں۔ اللہ کے وعدہ پر اطمینان رکھو۔ اس نے ہمارے ساتھ ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ضرور ہمارے لئے کوئی راستہ نکال دے گا۔ انشاء اللہ

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ

وَإِنَّ لَكُمْ لَمَا تَخَيَّرُونَ

عصائے موسیٰ سے پانی میں راستے بن گئے:

پانی بہت گہرا تھا۔ موسیٰ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو ایسے گہرے پانی میں نہیں اتارا تھا۔ اس لئے موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ موسیٰ نے لاٹھی ماری تو پانی پھٹ گیا اور بارہ راستے بن گئے۔ قرآن میں ہے:

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ۝ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی:

جب فرعون اور اس کا لشکر بھی قریب پہنچ گیا تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری تو پانی پھٹ کر راستہ بن گیا۔ جب موسیٰ اور ان کے ساتھی پار پہنچ گئے تو پانی پھر اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

حق کی کامیابی کی دلیل:

یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں نجات نبی کے ساتھ ماننے والوں کی ہوگی۔ اور جو لوگ نبی کے مخالف ہیں وہ ہلاک ہوں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

یہ واقعہ بتاتا ہے کہ موسیٰ کی قوم میں بہت سے لوگ فرعون کو مانتے تھے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ (موسیٰ نبی تھے اور ان کی قوم میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

یہ آیت بار بار دہرا کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر آپ کی قوم کے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ پہلے بھی بہت سے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ

حضرت ابراہیم کا سوال:

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ (حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم کے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود سوچیں کہ جو چیز عبادت کے لائق نہیں اس کی عبادت کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:)

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ

قوم کا جواب:

انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی عبادت کرتے رہیں گے۔ (حضرت ابراہیم کے سوال کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ خود سوچیں کہ جو چیز عبادت کے لائق نہیں اس کی عبادت کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ لیکن انہوں نے جواب میں فخر سے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو خدا کا نیک بندہ سمجھتے تھے۔ اس لئے ان کی عبادت کرتے تھے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ

فوائد سے محروم رہنے کے علاوہ نقصان کا بھی پورا پورا احتمال ہے۔

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ

یا تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان

یعنی کیا وہ تمہیں نفع پہنچانے کی صورت میں تمہارے نقصان پہنچانے سے زیادہ قابل پرستش ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کی پرستش کرنا کھلی ہوئی بیوقوفی ہے۔

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا

قوم کا جواب۔

یعنی ان معقول دلائل اور واضح حقیقتوں کو ہم نہیں جانتے، ہمارے سامنے حقیقت صرف یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پرستش کرتے رہے ہیں، ہم نے بھی ان کی ایک دیرینہ رسم کی طرح پرستش شروع کر دی ہے۔ ہم اپنے بڑوں کی اس رسم کو کیسے چھوڑ دیں۔

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

کہا پھر کیا تم نے دیکھا جن کو تم پوجتے رہے

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ

تم اور تمہارے پہلے باپ دادے

یعنی کیا تم نے کبھی غور سے دیکھا ہے کہ جن کے اختیار اور قبضہ میں (زبردست) نفع نقصان ہے وہ تمہاری عبادت کے کتنے مستحق ہیں؟

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي

سو وہ میرے دشمن ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان جنگ:

یعنی تو میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں نے میری برائی کے سوا کبھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، اگر وہ میرے دشمن ہیں تو میں بھی ان کا دشمن ہوں۔ (وَإِنَّهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (شعراء، رکوع ۵) اس لئے کہ ان میں کوئی صفت ہے نہ کوئی قوت، تمہارا نقصان پہنچ سکتا ہے تو صرف اس ذات سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قرآن میں اس قسم کی تصریحات متعدد مقامات پر موجود ہیں۔ مثلاً (وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (یٰسین، رکوع ۱) اور (وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا (عنکبوت، رکوع ۲) اور (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (انبیاء، رکوع ۶) اور (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ (اعراف، رکوع ۲۴) اور (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً (انعام، رکوع ۹) وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان جنگ کو بعض مفسرین نے کسی قدر مبالغہ سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل صحیح اور برمحل ہے۔ جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو اپنا

دشمن سمجھتا ہوں۔ اگر خود باطل ان کی پرستش کرنے والوں کا سراسر نقصان ہے۔ اسی سے کہا کہ تم بھی ان کی عبادت کر کے نقصان اٹھا رہے ہو۔ (تنبیہ ۱۰)

اپنے دشمن سمجھنے کے اور پورے یقین سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں تم ان کی پوجا کرنے سے باز رہو، پہلے کا جو بھی نتیجہ نکلے دوسرے کا یہ ہے کہ اپنے دشمن سے کبھی نہ ڈرنا۔ تمہارا واقعی دشمن وہ ہے جو تمہیں اپنے کامیاب تر طریقہ کی طرف دعوت دے کر تمہارے اندر احساس کمتری پیدا کرے۔ پہلی قسم کا اشتعال دوسری آیت میں آیا ہے فرمایا ہے (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ) یعنی یاد رکھو کہ میرے خالق کی عبادت نہ کرو۔

بادی النظر میں طرفین کی دشمنی ہونے کی نسبت بجائے دل کے یا تو اس بات سے کہ وہ ضرر پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ دشمن بن جائیں گے۔ (تنبیہ ۱۱)

إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

مگر جہان کا صاحب

کہ وہ بھی کیا معبود ہے اور وہ بھی کیا دوست ہے جو دشمن ہے؟

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ قوم ابراہیم جن بتوں کی عبادت کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ دادا میرے سچے رب العالمین کے دشمن ہیں یا بتوں کو؟ جواب یہ ہے کہ ان کے آباء اجداد میں سے پہلوں کے متعلق تو یہ احتمال تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے (اور بعد میں بتوں کی عبادت شروع کر دی) مگر ان کے متاخرین میں یہ احتمال متصل ہو گا (تنبیہ ۱۲)

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

جس نے مجھ کو پیدا کیا سو وہی مجھ کو راہ بتاتا ہے

اللہ تعالیٰ ہی خالق و راہنما ہے۔

یعنی خالق و رازق اور ہادی و راہنما اور اصل مقصد کے فوائد و منافع کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ (تنبیہ ۱۳)

ہر مخلوق کو زندگی کا، نیز دنیوی و اخروی زندگی کا راستہ بتانا ہے جانتے فرمایا (فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (حٰمٓ سجدہ، رکوع ۱) اور (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا (نحل، رکوع ۶) اور (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (شمس، رکوع ۱) اور (قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (طٰہٰ، رکوع ۳) وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب کو بعض مفسرین نے کسی قدر مبالغہ سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ یہ بالکل صحیح اور برمحل ہے۔ یعنی جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کو اپنا

فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

دعا شفا اور زندگی و موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے

شفی علاج کیا جاتا ہے اور بیماری سے بچاتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔

وہ کافی ہے ظاہری دوا اور علاجوں کو توفیق دیتا ہے لیکن حقیقی علاج اور شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قول التقلی کی بنا پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور وہ میری موت کا مالک ہے پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ اور وہ میری خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔

موت اور بیماری کا فرق

اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اور وہاں کوئی بیمار نہیں تھے (اور بیمار کا ذکر نہیں کیا) بیماری کی نسبت اپنی طرف نہیں کی انسان کو بیماری میں موت سے زیادہ اپنی موت اپنی طرف نظر آتی ہے اگرچہ بظاہر موت بھی حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت میں کوئی ظاہر نہیں ہوتا ہوا کوئی غیر محسوس چیز ہے اس لئے اپنی طرف نسبت نہیں کی۔ اور بیماری میں چونکہ کچھ دوا دارو کے اثر ہوتے ہیں اس لئے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری اپنے گناہوں کے سبب سے آتی ہے اور موت اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس لئے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور موت کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیماری کا سبب گناہ ہوتے ہیں اور موت سبب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیماری کا سبب گناہ ہوتے ہیں اور موت سبب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ

ایک بار کھجور کے درخت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اس پر لوگوں نے کھجور کے درخت کو کاٹ دیا۔ اس سال کھجور کی پیداوار بہت کم ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔

مقام عصمت کی حفاظت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف بیماری کی نسبت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو بیماری بھی نہیں آنی چاہئے۔ اس لئے کہ بیماری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں انبیاء کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بیماری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو بیماری بھی نہیں آنی چاہئے۔ اس لئے کہ بیماری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں انبیاء کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بیماری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔

(انتہائی کمزور حدیث) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرے پاس کوئی نہیں آتا۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور وہ مجھے موت دیتا ہے پھر زندہ کرے گا۔ اور وہ مجھے امید ہے کہ میری خطا کو قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بیماری کی نسبت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو بیماری بھی نہیں آنی چاہئے۔ اس لئے کہ بیماری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں انبیاء کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بیماری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔

اس تعبیر سے ملتے جلتے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ (تفسیر نمونہ)

بخش دے مجھ کو	علم و حکمت
اور ملا دے مجھ کو	نیکوں میں

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

حضرت ابراہیم کی دعاء:

یعنی میری نظر حکمت اور درجات قرب و قبول عزت فرما اور اپنی رحمت کے نیکوں کے گروہ میں (جو انبیاء علیہم السلام ہیں) شامل رکھ۔ کہا قول اپنی نسبی ماں سے پہلے "ظلموا فی الزنی" اس وجہ سے اپنی کامل و ضیاء اور حق تعالیٰ کی عنایت کا اظہار فرمایا جو ہمیشہ سے شامل رہی ہو یا دلی ماننہ تعالیٰ کسی کے حالات میں مجبور و مضطر ہیں ہو جاتے جس سے فضل و رحمت سے کام ہوتے ہیں۔ (تفسیر جلالین)

اور کر	میرا ذکر
پچھلوں میں	بھلائی

وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

یعنی ایسے اقوال عمدہ جو آئندہ نسلوں میں رہیں۔ سے کہ پیچھے آنے والے لوگ میری عمدہ طریقہ پر اختیار کریں اور میرے راستہ پر چلنے کی طرف راغب ہوں۔ (تفسیر جلالین) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر زمانہ میں میرے گھرانے سے نبی ہوں اور امت ہو اور میرا ذکر خیر کریں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ حق تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تمام اقوام و ملل ان کی نسل سے نام لیتے ہیں اور ہر ایک ملت کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور یہ فرمانا کہ میں ابراہیم کی دعاء ہوں۔ آج تک ابراہیم کا ذکر خیر مال ملتی کی زبانوں پر جاری ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو "ملۃ ابیکم ابراھیم" اور "ان اتبع ملۃ ابراھیم حنیفا" اور "ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراھیم حنیفا" کہنا اسی طرف اشارہ ہے۔ (تفسیر جلالین)

یعنی میری اچھی تعریف اور عمدہ ثنا کا ذکر اور تمام عالم کے عقلمند لوگوں کی زبانوں پر آوے (کہ سب اچھے کہیں کوئی برائی کے ساتھ میرا ذکر نہ کرے) یہ سب ہے کہ آنے والے میری ثناء کریں اور میری تعریف کریں (تفسیر عثمانی)

اور کر مجھ کو	وارثوں میں
نعمت کے باغ کے	

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

یعنی جنت کا جو دائم کی میراث ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور معاف	میرے باپ کو
وہ تھا	راہ سے بہکے ہوؤں میں

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دعاء باپ کی موت کے بعد کی۔ مگر اس جگہ مقرر نہیں کی کہ جب اس کا کفر ان پر اچھی طرح ظاہر ہو گیا تو بیزاری کا اظہار فرمایا۔ کما قال تعالیٰ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور اگر یہ دعاء باپ کی زندگی میں ہو تو ممکن ہے کہ ایمان سے مشرف ہو کر کفر کے ارتکاب کی خطائیں معاف فرما دے۔ اس کی قدرے مفصل تحقیق پہلے کسی جگہ گزر چکی ہے۔ (تفسیر جلالین)

حضرت ابراہیم کا والدہ کیلئے استغفار:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے اس کی زندگی میں استغفار اس نیت اور خیال سے کی تھی کہ شاید وہ حضرت ان کو ایمان لانے کی ترغیب دے جس کے بعد مغفرت یقینی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرا باپ خفیہ طور پر ایمان لے آیا ہے جب اس کا انکار اور اعلان نہیں کیا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو کفر پر مرا ہے تو انہوں نے اپنی بیزاری ظاہر کی اور برأۃ کا اظہار فرمایا۔

(فائدہ) اس بات کی تحقیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کا کفر اور شرک اپنے باپ کی زندگی میں معلوم ہو گیا تھا یا مرنے کے بعد یا قیامت کے روز ہونے کا اس کی پوری تفصیل سورہ توبہ میں مذکور ہے۔ (معارف ملی عفی)

اور رسوا	جس دن
نہ	فائدہ دے گا
مال	

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ

مگر	جو کوئی آیا
پاک	دل لے کر

وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

پاک دل:

یعنی بچا چکا ہے دل جو کفر و نفاق اور حسد و عناد وغیرہ سے پاک ہو۔ (تفسیر عثمانی)

دوسری جگہ کام ہے مال۔ تیرے مال و اولاد کو کچھ کام نہ آئیں گے۔ اگر کافر چاہے کہ قیامت میں مال و اولاد دے کر چھوٹ جائے تو ممکن نہیں۔ ہاں جس کے پاس نیکیاں اور نیک اولاد ہے بھی تو اس کی توقع اسی وقت ہے جب وہ خود اس کفر کی پلیدی سے پاک ہو۔ (تفسیر جلالین)

کافروں اور منافقوں کی رسوائی:

بخاری نے صحیح میں حضرت ابن عمر کا بیان نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دریافت کیا گیا کہ (قیامت کے دن اللہ جل جلالہ سے

کر پہنچے پہنچا۔ اس کی دعوت کا اثر ہوا اور اس نے اپنی قوم کی طرف واپس جا کر اپنی قوم سے اس کے متعلق آپ سے دعوی ان کی اسلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کے مسلمان ہونے کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب تک وہ زندہ رہا اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو مسلمان بنا لیا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس گیا تو اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم کے ستر آدمیوں کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کو اور اس کی قوم کے ستر آدمیوں کو جنت میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم کے ستر آدمیوں کی تعداد کے برابر اس کے قبیلہ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس طرح اس کے قبیلہ کے ایک سو چالیس آدمی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اس کے قبیلہ کے ایک سو چالیس آدمی مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد اس کے قبیلہ کے ایک سو چالیس آدمی مسلمان ہوئے۔

شرک اور شک سے پاک دل:

سلیمان بن حرب نے شرک اور شک سے پاک دل بتانا ہے۔ یہ کہ جو دل شرک اور شک سے پاک ہو وہ دل ہے۔

نکلی ہوئی کہ قوم (یعنی بنی اسرائیل) کو یا تو سرکش جن اس کو سمجھیں خدا تعالیٰ کے حقوق و اختیارات میں سے کچھ تھے، اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ کہیں سے نکلی ہو اس سے ان کو کچھ بحث نہیں۔ شیطانوں نے موقع اب ہمارے مصیبت میں پڑتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کا پتہ چلے شیطان بنا کر پیش کیا ہے۔ (واللہ اعلم) وہ خود ہی وہاں کے کاندھے پر سوار ہے ہیں۔ کوئی ان کی بھی نہیں کہ خدا کے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کرو۔ ہم آخر ہیں اگر آڑے وقت میں کوئی دوست و مددگار ہی کا اظہار کرے۔ فی ہے

(تفسیر عثمانی)

گفت تا تمہیں کو بھی اور مددگار کہ تو نکلے جادو ہو سکتی ہیں۔

(۱) عاجز ہونے پر ہی محبت ہو جاتے ہیں اور دوست کی ہی ہوتے ہیں۔

(۲) مشکل وقت میں ساتھ نہ نبھانے والے ہی سب سے زیادہ غلیظ کے ساتھ ایسے دوست کی کرتے ہیں۔

(۳) بعض اوقات اللہ پر بھی ہوتا ہے اور ہم ہی پر ہیں۔

کافر کو گہری دوستی بھی کام نہ آئے گی!

ہیں دار گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ماسوا متقی (باہم متحن رہیں گے) ہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت بیان کیا۔ حضرت جابر نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آدمی ہشت کے اور کے کا بھر فلاں دوست کیا ہوا (جہاں گمراہی اس وقت بن جائے گا دوست جہنم میں ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

ہے کی حسرت ہے کاش ہوتا ہے ہم ہوں ایمان والوں میں

کافروں کی ناکام حسرت

یعنی کسی طرح ہم کو پھر دنیا کی طرف واپس جانے کا موقع ملے تو اب ایسے سے کچھ انکار نہ کریں گے لیکن یہ کہنا بھی جھوٹ ہے۔

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۲۸﴾ (سورہ انعام ع ۳)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾

اس میں ضرور نشان ہے اور بیشتر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے نہ تھے

قصہ ابراہیمؑ کا سبق

یعنی ابراہیمؑ کے اس قصہ میں توحید و آخرت کے ماننے والوں کے لئے عبرت کا بڑا سامان ہے مگر اکثر لوگ کہاں مانتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابراہیمؑ اپنی قوم پر کس قدر احسان تھے۔ بیان قرآن میں ان کو کیسی اعلیٰ تصویر پیش کی ہے اور کس واقعہ کی کیسی تصویر کھینچی کہ ہر ایک ان کی بزرگی بیان کیا چاہے لیکن ذرا پڑھ کر سنیے۔ اے کاش قول سے اس کو نہیں اور نظر سے دیکھیں پھر اس بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی واضح دلیل اور کھلا ہوا ثبوت موجود ہے (کہ آپ ماحول میں پلے بڑھے تھے ہزاروں حالات پر اللہ کس قدر خود بھروسی اور صداقت کے ساتھ بیان کرتا ہے) یہ کہ

خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کرنا کیسی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ (تفسیر عثمانی)

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

اور تیرا رب ہی ہے زبردست مہربان جب کہ کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا تم

اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿۸۶﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۷﴾

پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے معبود تو کیا خیال ہے تمہارا رب سارے جہان کا

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿۸۸﴾ فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿۹۰﴾

پھر نظر کی ایک نظر ستاروں پر پھر کہا میں بیمار ہوں پھر پیٹھ دے کر چلے گئے اس سے

حضرت نوحؑ کی دعوت:

یعنی ان کی ہدایت صدق دلانہ سے ساتھ خلق خدا کو پہنچایا کرو کہ ان کا دوست تم کو پہنچانا ہوں ہمارا مطلب ہے کہ پیغام الٰہی ان کو صاف صاف پہنچا دو۔ (تفسیر عثمانی)

ایک پیغمبر کا انکار سب کا انکار ہے:

روایات میں آیا ہے کہ حسن بصری سے دریافت کیا گیا۔ ابو سعید یہ تو بتائیے کہ اللہ نے کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ الْمُرْسَلِيْنَ فرمایا ہے حالانکہ ان میں سے ہر قوم نے صرف اپنے ہی ایک پیغمبر کی تکذیب کی تھی ان کی یہ بات سے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا گیا تھا۔ حسن بصری نے فرمایا اور ہر پیغمبر کی (عقائد و اصول) کی تعلیم لے کر آیا جس کے لئے پیغمبر آیا اور جب انہوں نے ایک پیغمبر کی تکذیب کی درحقیقت تمام سب کی تکذیب کی۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا

اِلَّا عَلٰي رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۱۰﴾

نہیں پر اللہ کے پروردگار سارے جہان کے سو ڈرو اللہ سے اور حکم کہا مانو

پیغمبر بے لوث ہوتا ہے:

یعنی ایک بے غرض اور بے لوث آدمی کی بات مانی چاہیئے۔ (تفسیر عثمانی)

طاعات پر اجرت لینے کا حکم

قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

قوم کے سرداروں کا اعتراض

قوم نوح کا انجام

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا

وَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ كَذَّبَتْ

قوم عاد کی تکذیب

حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ وَتَتَّخِذُوْنَ

قوم کا انکار

حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ

قوم کا جواب

حضرت ہود علیہ السلام کی نصیح

[illegible] فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ

[illegible] وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى

[illegible] رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ

[illegible] وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

[illegible]

قوم ہادؑ کی عمارت پرستی:

[illegible] قوموں کو [illegible] ہے مطلب ہوا ہے [illegible] کہ ہے تم [illegible] کاموں کے بجائے [illegible] اور [illegible] کی عمارتیں بنا رہے ہو [illegible] تکلف کر جاتے تھے [illegible] کو [illegible] کی جگہ [illegible] کا کام دیتا تھا [illegible] کو [illegible] کی جگہ [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

(۱) اس کا اور اس جملے کا مخاطب اُس کی روایت سے یوں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا: قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا میں ایک ہولناک زلزلہ آئے گا جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ہلاک فرمائے گا۔

(۲) یعنی ہر ایک کو اس کے مقصود تک پہنچا دیا جائے گا۔

(۳) یعنی ہر ایک کو اس کے مقصود تک پہنچا دیا جائے گا۔

(۴) یعنی ہر ایک کو اس کے مقصود تک پہنچا دیا جائے گا۔

نے سب کو جھٹلا دیا تو اور مرتے رہے ہیں۔ (کما مر)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

پھر انہوں نے جھٹلا دیا ہم نے ہلاک کر دیا ان کو

یعنی حضرت نوح کی قوم کی طرح ان کا قصہ بھی پہلے اعراف وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ (تفصیل)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور نہیں تھے اکثر ان کے ایمان والے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ

اور بے شک تیرا رب البتہ وہی ہے زبردست مہربان جھٹلایا

الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

رسولوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے کیا نہیں ڈرتے

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار پس ڈرو اللہ سے اور حکم مانو میرا

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ تو نہیں مگر اللہ رب العالمین پر

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

کیا تم چھوڑے جاؤ گے جو کچھ یہاں ہے امن سے باغوں اور چشموں میں

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم ہیں اور تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر فن سے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

پس ڈرو اللہ سے اور حکم مانو میرا

حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ:

یعنی ہمارے نبی نے بھی جس طرح تم کو اللہ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی ہے اور میرا بھی تم کو یہی پیغام ہے کہ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں تمہارے بھلے کی بات کہتا ہوں۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

اور نہ کہا مانو حکم حد سے نکلنے والوں کا جو بگاڑتے ہیں ملک میں اور نہیں سنوارتے

حکام سے خطاب:

یہ اس طرف ہے کہ قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت پر کان نہ دھرے اور ان کے پیچھے چل کر حد سے بڑھ گئے اور زمین میں فساد پھیلانے لگے۔ اصلاح کرنے والے اور فساد کرنے والے صاف پہچانے جاتے ہیں۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

بولے تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے

مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

تو کچھ نہیں تو آدمی ہے ہم جیسا

سردار لوگوں کی ہٹ دھرمی:

یعنی ہم سے تو کوئی بڑی بات کچھ نہیں زیادہ ہے جو تمہارا دعویٰ ہے معلوم ہوتا ہے کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے جس سے تمہارا عقل ماؤف ہو گئی (والعیاذ باللہ)

فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

پس لا کوئی نشانی اگر تو ہے سچوں میں سے

یعنی اگر تم نبی ہو تو ہم سے مقابلہ کرو۔ ہم بھی معجزہ دکھلا سکتے ہیں۔ آخر تم نے ہم سے کیا امتیاز حاصل کیا کہ ہم تو تمہاری اطاعت کریں اور تم ہمارے مقابلہ میں کچھ بھی نہ دکھلا سکو۔ ہم بھی تم کو کسی بات میں کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم بھی تم جیسے آدمی ہیں۔ ہاں اگر تم کوئی کھلا معجزہ اس قسم کا دکھلا دو جو عقل سے بالا ہو تو ہم مان لیں گے کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس تجویز کو بھی قبول کر لیا اور ایک اونٹنی کا معجزہ دکھلانے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشان دکھلایا۔

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

کہا یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پانی پینے کی باری اور تمہارے لیے باری ہے ایک دن مقرر

حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ وہ اونٹنی پہاڑ کی چٹان سے نکلی تھی

[illegible]

وَإِنَّ الْمُجْرِمِينَ لَفِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ۝

[illegible]

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ

[illegible]

اونٹنی کے ساتھ ظلم

[illegible]

فَانْظُرْ مَاذَا كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ

[illegible]

كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ۚ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ

[illegible]

وَجَاءَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ

[illegible]

تَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَارِهِينَ

[illegible]

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

[illegible]

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَتْرَكُونَ

[illegible]

مِنَ الْعَيْنِ

[illegible]

قوم لوط کی بدکاری

[illegible]

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

[illegible]

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

[illegible]

فطرت کی خلاف ورزی

[illegible]

[illegible] بگڑ چکی تھی۔ ہم جو بات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ [illegible] کی دعوت ہے۔ ہم تمہارے اندر کوئی نئی چیز نہیں لا رہے ہیں جو تمہاری سوسائٹی میں اجنبی ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں جو تمہارے لیے انوکھی ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل فہم ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل عمل ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل قبول ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل اعتراض ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل اعتبار ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل اعتماد ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل اعتبار ہو۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو تمہارے لیے ناقابل اعتماد ہو۔

غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے:

القاموس اور المحکم میں ہے کہ عرب اعصابی الخلق ہیں یا غلبہ شہوت سے مجبور ہیں۔ اس لیے ان کی تنبیہ کی خاطر ان کے لیے جائز چیزوں میں سے حرام چیزوں کو الگ کر کے بتایا گیا ہے۔ ہم عربوں کی اپنی بیویوں کے ساتھ فطری تعلق کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات فطری طور پر معلوم ہے کہ عورت مرد کی کھیتی ہے۔ اس لیے کھیتی کے لیے ایک ہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے۔

اور ارشاد ہے:

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ

قوم والوں کی دھمکی:

یعنی یہ دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ یہ دھمکی اس لیے دی کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں لوط علیہ السلام کی موجودگی کو اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتے تھے۔

قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ

حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت:

یعنی ضرور میں برا کہتا ہوں تمہارے کرتوں کو اور نصیحت سے باز نہیں آتا ہوں۔ (انہیں طاغی)

لوط نے کہا کہ میں تمہارے عمل سے سخت نفرت کرنے والا ہوں یا میں کسی سخت دشمن ہوں اپنی بعض حرکتوں کے۔ یعنی تمہارے عمل۔ یہ لفظ سخت نفرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی میں تمہارے اس فعل کو سخت برا سمجھتا ہوں۔ یہ لفظ سخت نفرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی میں تمہارے اس فعل کو سخت برا سمجھتا ہوں۔ یہ لفظ سخت نفرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی میں تمہارے اس فعل کو سخت برا سمجھتا ہوں۔

[illegible] کرنے کی عادت میں بھی شامل ہو۔ [illegible] کی

رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ

[illegible] حضرت لوط کے [illegible]

حضرت لوط کے اہل کا نجات پانا:

یعنی ان کی بیوی اور بیٹیاں [illegible] حضرت لوط (انہیں طاغی) حضرت لوط کو جب معلوم ہوا کہ میری نصیحت اور وعظ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو آپ نے دعا کی کہ الٰہی ان کے ساتھ [illegible] ان پر [illegible] نازل ہو۔

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ

حضرت لوط کی بیوی:

یہاں کی بیوی تھی جو ان کے ساتھ [illegible] باقی رہ گئی۔

لوط کی اپنی بیوی تھی جو ان کے ساتھ [illegible] کے اس عمل سے۔ تھی اور کافروں کے ساتھ [illegible] کی بیوی تھی جو [illegible] کے لیے [illegible] کے ساتھ [illegible] کے [illegible] کے ساتھ [illegible] کے [illegible] کے ساتھ [illegible] ک

...ہے کہ ان کے پاس سے چلے جائیں تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان سے ملیں گے۔ حضرت شعیبؑ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اے شعیبؑ! کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں یا اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں۔ (یعنی سود وغیرہ)

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ كَذَّبَ أَصْحَابُ

لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ

مدین والے

اسی طرح شعیبؑ نے اصحاب ایکہ (جو مدین والوں کا لقب ہے) کی طرف بھیجا تھا۔ جب انہوں نے شعیبؑ کو جھٹلایا تو ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اس کی تفصیل کا ذکر سورۂ اعراف میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ سورۂ ہود میں آئے گی۔ اصحاب ایکہ کا ایک واقعہ سورۂ شعراء میں گزر چکا ہے۔ وہاں ان کو اصحاب ایکہ کہا گیا ہے۔ یہاں ان کو اصحاب مدین کہا گیا ہے۔ ایکہ کے معنی جھاڑی کے ہیں۔ ان کی بستی کے قریب ایک جھاڑی تھی اس لئے ان کو اصحاب ایکہ کہا گیا۔ بہرحال مدین اور اصحاب ایکہ دونوں ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ ان کی طرف حضرت شعیبؑ کو بھیجا گیا تھا۔ (واللہ اعلم)

اسی طرح لوط کی بستی بھی مدین کے قریب تھی۔ لوط کی قوم بھی حضرت شعیبؑ کے زمانہ کے قریب ہی ہوئی ہے۔ مدین والوں سے الگ تھی۔ اللہ نے حضرت شعیبؑ کو مدین والوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ انہوں نے بھی ان کی مخالفت کی اور ان کو جھٹلایا۔ اس کے نتیجہ میں ان پر عذاب آیا۔ حضرت شعیبؑ کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت شعیبؑ کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس لئے حضرت شعیبؑ نے ان کو اس سے منع کیا۔ اس کا ذکر سورۂ اعراف میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ آیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ سورۂ ہود میں آئے گی۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ

رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا

بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

حضرت شعیبؑ کی تبلیغ

یعنی سورۂ شعراء میں جو بات ہے وہ خلاصۃً مذکور ہے۔ یہاں کچھ تفصیل بیان کر دی ہے۔ اس وقت بھی پڑھ لیجئے۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

فساد فی الارض

فضول خرچی و عیش پرستی لانے سے مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت سا مال ضائع ہوتا ہے۔ اس کو خرچ کرنے والے کی اپنی ذات سے بھی کوئی خیر متعدی نہیں ہوتی۔ اس سے معاشرہ میں بھی کوئی بھلائی نہیں پھیلتی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کنجوسی نے جہاں انسان کو اپنے مال کی قید میں ڈال رکھا ہے، مال کی طرح اور اس سے بھی زیادہ انسان کی جان کو بھی بند کر رکھا ہے۔ اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ (اسی طرح)

ناپ تول کے متعلق

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ... الخ۔ لوگوں کی چیزوں میں کمی کرنا بھی ظلم ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا بھی ظلم ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ کوئی چیز بیچتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا بھی ظلم ہے۔ کوئی چیز خریدتے وقت ناپ تول میں زیادتی کرنا بھی ظلم ہے۔ اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ کوئی چیز بیچتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا بھی ظلم ہے۔ کوئی چیز خریدتے وقت ناپ تول میں زیادتی کرنا بھی ظلم ہے۔ اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کو حضرت شعیبؑ کی قوم کی طرح عذاب دیا جائے گا۔ اس کی تائید میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کو قحط اور ظالم حکمران کی سزا دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو حنیفہؒ نے اپنی مسند میں روایت کیا

ہیں کی زبان کا نام کسی صورت سے مذکور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا حوالہ دینا

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے

أَنتَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا

تم بنی اسرائیل سے ہو جن کو ان کے ملک میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو

وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں

قوم کا جواب۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

پس اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ (یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی)

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کہا کہ میرا پروردگار تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے

حضرت شعیبؑ کی اصلاح

اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اس سورت میں مذکور ہے۔ حضرت شعیبؑ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ

(ان کی قوم نے) ان کو جھٹلایا تو ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

عذاب کا دن بڑا (سخت) تھا

بادل سے آگ کا عذاب

یہ واقعہ بھی عرب اور آس پاس کی بستیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو بھی تاریخ اور وقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح سب قوموں کی اس کامیابی کے پہلے مخالفت ہوتی رہی ہے۔ (یہ ظاہر ہی ہے کہ ہر قوم کی اپنی ہی زبان ہوتی ہے۔ ناشر)

خدا کا لشکر اپنے پاؤں چل کر آتا ہے

ملاحظہ ہو اس آیت میں آیت کا لفظ دیا ہے کہ

قبائل نے نبی کی قوم پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ان کے لشکر نے مدینہ پر آ چڑھنے کی تیاری کی تھی۔ مدینہ والوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ اچانک ان کو پتہ چلا کہ دشمن کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے۔ مدینہ والوں نے اپنے بچاؤ کی تدبیر کی۔ مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ جب دشمن کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو مدینہ والوں نے خندق کے پار سے ان پر تیر برسائے۔ دشمن کا لشکر خندق کو پار نہ کر سکا۔ اس لئے وہ مدینہ پر حملہ نہ کر سکا۔ اس طرح مدینہ والوں کی جان بچ گئی۔ اس واقعہ کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ خدا کا لشکر آیا۔ اور مدینہ والوں کی جان بچ گئی۔ اس لشکر کو قرآن نے آیت کا لفظ دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت کا لفظ لشکر کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ آیت کا لفظ صرف معجزہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں جو کچھ ہوا وہ بھی اس سورت میں مذکور ہے۔ حضرت شعیبؑ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

اس میں بھی ان کے لئے نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ

اور تمہارا پروردگار غالب اور مہربان ہے اور یہ قرآن

رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ

پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا ہے۔ اس کو امانتدار فرشتہ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

تمہارے دل پر اترا ہے تاکہ تم (لوگوں کو) ڈر سنانے والوں میں سے ہو

نزول قرآن

آخر سورت میں قرآن نازل ہونے کا ذکر خاص اہمیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کی تکذیب پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہاں میں تمام قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی اس سورت کی خصوصیت ہے۔ اس لئے اس کا نام شعراء رکھا گیا ہے۔ شعراء کی تکذیب کی وجہ سے ہی قرآن کریم کو بھی شعر کہا گیا ہے۔ اس لئے اس کا نام بھی شعراء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں قرآن کریم کی تکذیب کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس کی تکذیب کرنے والی قوموں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی صداقت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس کی تکذیب کرنے والوں کے انجام

[illegible]

[illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت

[illegible]

قرآن پر کس کے متعلق تنقید؟

[illegible]

نزول قرآن عربی میں کیوں؟

[illegible]

نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا چاہیے

قرآن کے اردو ترجمہ کو قرآن کہنا جائز نہیں

مضامین قرآن کا تسلسل

ہمارے بچوں کا حال

[illegible] ہیں۔ [illegible]

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

[illegible] ہے [illegible]

وَكَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

[illegible] ہے [illegible]

مشرکین کے ہنسنے کی کچھ تم نہ ہوں گے۔

[illegible] آپ کو [illegible] ہے [illegible] کفار نے مشرکین کی طرف [illegible] کر قرآن [illegible] [illegible] [illegible]

اور اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے۔ ہمیں بتلایا گیا کہ اس قسم کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ ان کی پروا نہ کریں اور ان کی مخالفت کی وجہ سے اپنے کام میں سستی نہ کریں۔ امام ابن جریر نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے یہ ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو آیات سنانے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے بعد ان پر عذاب آنے کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

(ترجمہ) سو آپ ان کو رہنے دیجئے کہ یہ بیہودہ باتوں میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر جلدی جلدی چلے جا رہے ہوں گے گویا کہ یہ کسی نشان کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

مہلت کے بعد عذاب آتا ہے:

یعنی کسی قوم کی تکذیب پر ہی ایک دم نہیں الٹ دیا جاتا۔ عذاب بھیجنے سے پہلے کافی مہلت دی جاتی اور ہشیار کرنے والے پیغمبر بھیجے جاتے کہ لوگ غفلت میں نہ رہیں جب کسی طرح نہ مانتے آخر قوت کئے گئے۔ ارشاد فرمایا:

وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۖ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

(ترجمہ) اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے یثرب کے رہنے والو! تمہارا ٹھہرنا (یہاں) مناسب نہیں (اپنے گھروں کو) واپس چلو اور ان میں سے ایک جماعت پیغمبر سے رخصت مانگتی تھی کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔

قرآن کریم شیطان کے دخل سے پاک ہے:

مدینہ میں منافقین نے احوال جاں فرما کر کچھ عمل معمول فرمایا تھا جس کا ذکر اوپر کی آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی تکمیل (کچھ عرصہ کے لیے) خدا تعالیٰ کے ہاں سے بھی ہو رہی ہے۔ شیطان کی شمولیت کی بھی کوئی حد ہے کہ یہ بھی کتاب اللہ کا حصہ بن جائے۔ ارشاد ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(ترجمہ) اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کچھ پڑھنے لگا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں کچھ (اپنا) ملا دیا تو اللہ تعالیٰ شیطان کی ملائی ہوئی چیز کو دور کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔

شیاطین کی ناکہ بندی:

تمہید کے طور پر قرآن نے رسالت کی حفاظت کے لئے اپنے کچھ قوانین بتلائے ہیں جن کی وجہ شیاطین ہاں کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتے۔ یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ کما قال تعالیٰ: وَاللَّهُ يَنسَخُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (رعد۔ رکوع ۵) وقال تعالیٰ: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (بقرہ۔ رکوع ۱۲) وقال تعالیٰ: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (حم سجدہ۔ رکوع ۵)

(صحیح) شیاطین کے غیبی خبریں سننے کی کوشش کرنے اور ان کے منہ توڑ جواب دینے کے متعلق سورہ جن کے شروع میں مفصل کلام کیا ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔

فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

(ترجمہ) پھر جب ان کے پاس وہ چیز پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے اس سے منکر ہو بیٹھے سو منکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔

قرآن کو چھوڑنا عذاب کو دعوت دینا ہے:

فرمایا ہے رسول اور نبی اور امتی کوئی بھی جب کتاب اللہ سے انحراف کرتا ہے تو خدائی انتقام ہوتا ہے۔ شیطان طاق میں رہتا ہے وہ پھر داخل نہیں ہونے دیتا۔ کیا ہم نے اس (قرآن) میں اصل اصول تو نہیں دے دیئے۔ شرعی اختلافات کے لئے شیطان راہ اختیار کرتا ہے۔ عذاب ایسی سے نہیں آتا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت مدنی جہاں نے فرمایا ہے بظاہر یہ ہے کہ جو حال اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ صدہا برس وہ زمانہ گزرا ہے جو دیکھا ہے آپ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ سب سے زیادہ دوسرے کو محبوب ہیں۔ آپ کو کبھی عذاب دیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

قرابتداروں کو ڈرانے کا حکم

کئی مہینوں سے پہلا اپنے اقارب کی دعوت کی فکر میں ہوں
کئی مہینے ہوئے اپنے چچی [illegible] کی خدمت میں
[illegible] مولانا شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] اپنی چچی کی
[illegible] کے بعد [illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قرابتداروں کو دعوت دینا

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت [illegible]
بلایا کہ [illegible] صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ [illegible]
[illegible] اپنے [illegible] کو بلاؤں [illegible]
[illegible] کو [illegible] کو [illegible]
[illegible] کو [illegible] کو [illegible]
[illegible] کو [illegible] کو

فرمایا اے ... (راوی کا نام) میں نے یہ بات فرمائی اپنی طرف کا کہی ... اپنی جانوں کو خوبصورت بنانے کے لئے ... اے ... اے ... ا

ظلم سے اپنے تئیں روک لیا ہو، کیونکہ ان کے لیے تو جب یہ کھلا کھلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہو کہ اپنے آبائی مذہب سے اور اپنے بھائی بندوں سے ہاتھ دھو لیں، اپنے کاروبار کو تباہ کر لیں، اپنے خاندان میں اجنبی بن کر رہ جائیں، اور اپنی قوم کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، تو ایک شخص کے لیے یہ کہاں آسان ہو گا کہ آپ کے ساتھ آن کر کھڑا ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ وہی شخص آ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بصیرت عطا فرمائے (ابن ہشام، جلد ۱، صفحہ ۲۸۱)۔ اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میں اللہ کے حضور میں شکایت کروں گا (ابن ہشام، جلد ۱، صفحہ ۲۸۱)۔ (تفہیم القرآن)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور جو مومن تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھو

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

پھر اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں

یعنی خلاف حکم خدا جو کوئی کرے اس سے تو دور ہو جا، ایسا ہو جا کہ گویا تو نے پایا ہی نہیں۔ (موضح)۔ (تفہیم القرآن)

گناہوں سے بیزاری:

اگر اُن مومنوں (یعنی اہل ایمان) میں تمہاری نافرمانی کرنے کی کوئی روش (گناہوں کے) اعمال سے بری ہوں۔ اس آیت میں گناہوں سے الگ ہونے کے اظہار کا حکم دیا گیا ہے تو باغیوں سے الگ ہونے کے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا۔ (تفہیم طبری)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

اور بھروسہ کرو اس زبردست رحم والے پر

اللہ پر بھروسہ رکھو:

دشمن کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہوں اور کتنے ہی ہوں تیرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب سے تیرا تو یہ کام ہے کہ ایک خدا پر بھروسہ رکھ کر دوسروں کی جھوٹی طاقت کی اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہ سمجھے۔ اور بے پروائی سے اپنا کام کیے چلا جا۔ اور بے پروائی سے تیرے کام پر جو حالت نظر آتی ہے (تفہیم طبری)

توکل کا معنی یہ نہیں کہ انسان کا ہر عمل طور پر اور دوسرے کے بھروسے پر ہو اور ایسا کرنا عقلاً چاہئے بھی نہیں۔ ہاں اگر کسی کی بیروی میں کامیابی ہو تو اتباع کرنے والے کے اقوال کو مطابق قرآن و سنت کے دیکھنا اور ایسے ہی عمل کرنا اور خلاف کرنے والے کے اقوال کو مخالف قرآن و سنت کے سمجھنا اور ایسے ہی عمل کرنا اور خلاف کرنے والے کا ہر حالت میں ہوتے ہوئے اس کی پیروی میں اپنے کام میں دیئے جانے میں اس کے لئے دعا بھی کرتے رہنا، یہ سب امور توکل کے منافی نہیں ہیں۔ (تفہیم القرآن)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساجدین میں تقلب:

یعنی جب تو تنہا نماز پڑھتا ہے یا مجلسوں کی خبر لیتا ہے۔ قیام و قعود میں پھرتا یا فاعل (معنی) یا تو جب تو نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں تیری حرکت (رکوع و سجود و قیام) کرتا ہے جو حرکت ہوں کی دیکھ بھال رکھتا ہے اور بعض سلف نے کہا کہ ساجدین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء مراد ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا بھی نبی کی صلب سے صلب منتقل ہوتا ہوا تو میں نبی اور تیرے تابعدار مومن ہیں۔ ہم نے اس کو صلب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لیا ہے جو اصح اقوال ہیں (موضح)

مطلب یہ ہے کہ خدا تو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم تنہا نماز پڑھتے ہو اور اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم لوگوں کے ساتھ جماعت کی قطار میں کھڑے ہوتے ہو۔ یہ بھی مطلب ہے کہ تم نمازیوں کی طرف نظر کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف پشت کر کے پھرتے ہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

عطاء کی روایت میں حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ تقلب سے مراد ہے آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہونا۔ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہونا۔ یہاں تک کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولی خاص بنا دیا۔ کیونکہ آباء و اجداد میں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا تو صرف رسول اللہ ہی کے لئے مخصوص نہیں، تمام انسان ہی کی پشت در پشت منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ تقلب سے مراد ہو پاک طہارت والے مردوں کی پشت سے پاک طہارت والی عورتوں کے رحموں میں آپ کا منتقل ہونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی پشتوں سے عورتوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کا مومن ہونا:

اس تفسیر سے آیت پر یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد اور والدہ

حضور کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا:

وما من احد من بنی آدم الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستہل صارخا من مس الشیطان ایاہ الا مریم وابنہا ثم یقول ابوہریرۃ واقرءوا ان شئتم انی اعیذہا بک وذریتہا من الشیطان الرجیم۔

ہر انسان کو پیدا ہوتے وقت شیطان چھوتا ہے اور وہ اس کے چھونے کی وجہ سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے (عیسیٰ) کے۔ پھر ابوہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو پڑھ لو: میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتی ہوں۔

اس حدیث کی تشریح شارحین نے یہ کی ہے کہ ولادت کے وقت ہر بچہ شیطان کے چھونے سے چیختا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ صرف مریم اور عیسیٰ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا دامن شیطان کے چھونے کے باوجود گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ہر انسان کو شیطان چھوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ صرف مریم اور عیسیٰ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا دامن گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ہر انسان کو شیطان چھوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ صرف مریم اور عیسیٰ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا دامن گناہوں سے پاک رہتا ہے۔

ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ ولادت کے وقت ہر بچہ شیطان کے چھونے سے چیختا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جا

دلشعراء بینھم الخون

شعر کی تعریف

دین سے اشعار کے ہیں

خدا و آخرت سے غافل کرنے والا علم اور فن مذموم ہے

شاعروں کی نیں کا ایک نمونہ کلام ہے

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

نے شعر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا تھا۔

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ

اور یہ کہتے ہیں ۔۔۔ کرتے نہیں

زبانی وہ جو کہتے ہیں۔

جس شعر میں جھوٹ، مبالغہ اور فحش ہو اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو شاعر جھوٹ بولتے ہیں اور فحش بکتے ہیں ان کے پیچھے بھی گمراہ لوگوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے۔ یہ آیت شعراء کے متعلق نازل ہوئی۔ اس سے شعر کی مذمت نکلتی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم شاعر ہیں ہمارے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں پڑھتے وہ جو اس کے بعد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور جب تم سے ظلم کیا جائے تو تم بدلہ لیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعر کی مذمت نہیں بلکہ جھوٹ اور فحش کی مذمت ہے۔

پیغمبر کو شاعروں سے کوئی لگاؤ نہیں۔

وہ ایک پیغمبر تھے اور کبھی کبھار ہی ان کی زبان سے شعر نکلتا تھا۔ وہ بھی بے قصد و ارادہ۔ آپ حسن الخلقی کے درجہ پر فائز تھے۔ آپ کی زبان سے کبھی فحش نہیں نکلا۔ پھر آپ کی زبان سے شعر کیسے نکلتا۔ آپ کی تمام زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کی زندگی میں کہیں بھی شعر کا نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ کو شعر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ آپ کی زبان سے کبھی کبھار ہی شعر نکلتا تھا۔ وہ بھی بے قصد و ارادہ۔ آپ حسن الخلقی کے درجہ پر فائز تھے۔ آپ کی زبان سے کبھی فحش نہیں نکلا۔ پھر آپ کی زبان سے شعر کیسے نکلتا۔ آپ کی تمام زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کی زندگی میں کہیں بھی شعر کا نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ کو شعر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ آپ کی زبان سے کبھی کبھار ہی شعر نکلتا تھا۔ وہ بھی بے قصد و ارادہ۔

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا

لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا وَّسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا

اچھے شعر:

قرآن مجید کی اس آیت میں شعر کی مذمت نہیں بلکہ شعر کی اس قسم کی مذمت ہے جو کفار و مشرکین کی زبان سے نکلتا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم شاعر ہیں ہمارے متعلق کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں پڑھتے وہ جو اس کے بعد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں اور جب تم سے ظلم کیا جائے تو تم بدلہ لیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعر کی مذمت نہیں بلکہ جھوٹ اور فحش کی مذمت ہے۔

شانِ نزول

[illegible]

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

[illegible]

رضی اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرے گا۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے میں نے کہا کہ رسول اللہ فرما رہے تھے حسان نے ان کی اجازت کی بس شقاوت اور شقاء نے ان چیز بیان کر دی۔

بلاذری نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لئے منبر رکھوا دیتے تھے وہ منبر پر چڑھ کر رسول اللہ کی طرف سے فخریہ یا دفاعیہ کلام پڑھتے تھے اور رسول اللہ فرماتے تھے اللہ روح القدس سے حسان کی مدد کرتا ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسان دفاع کرتا ہے۔

بلاذری نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ہجو کرو یہ ان کے لئے تیر لگنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پھر ابن رواحہ کے پاس آدمی بھیجا اور ان کو حکم دیا ان کی ہجا کرو اور ان سے بچنے میں مشابہ کرو (یعنی وہ) حضور کی خوشی کے مطابق (بات) نہ کر سکے پھر کعب بن مالک کو بلایا پھر حسان بن ثابت کو بلایا جب حسان نے تو فرمایا اب وقت آ گیا کہ تم ان تیر کی طرف تیر بھیجو تمام ہو چکا۔ یا ہے (یعنی حملہ کے لئے تیار ہے) پھر حضرت حسان نے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی اور ہلا کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنی زبان سے ان کو چمڑے کی طرح چیر ڈالوں گا حضور نے فرمایا جلدی نہ کرو ابوبکر قریش کے نسبوں سے خوب واقف ہیں میرا نسب بھی قریش کے اندر ہی ہے ابوبکر میرے نسب کو ان کے اندر سے الگ چھانٹ دیں گے حسان حضرت ابوبکر کے پاس گئے پھر واپس آ کر کہا حضور نے فرمایا جلدی نہ کرو ابوبکر نے آپ کے نسب کو چھانٹ دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں آپ کو ان کے اندر سے ایسے نکالوں گا جیسے گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ حسان نے یہ شعر کہے۔

لعمرک ما جبن ابن بکر ولا ابن اللہ فی ملاک الجزاء

تو نے تم کل کی قسم میں نے ان کی طرف سے جو بدلہ دیا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے۔

فعرض محمدا برقا وسول اللہ شیمتہ الوفاء

تو نے مقدس پرہیزگار محمد کی بھلائی چاہی رسول اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خصلت وفا عہد ہے۔

فان ابی وزر والدی و عرضی لعرض محمد منکم وقاء

میرے ماں باپ اور میری آبرو ___ محمد کی آبرو تم سے بچانے والی ہے یعنی تم محمد پر سب و شتم

اتهجو رسول اللہ منکم ویمدحه وینصره سواء

تم میں سے جو رسول اللہ کی ہجو کرتا ہے اور حضور رسول اللہ کی مدح اور امداد کرتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس له کفاء

اللہ کے رسول جبریل ہمارے درمیان ہیں اور روح القدس جس کا کوئی ہمسر نہیں۔

ابن سیرین کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب میں مالک سے فرمایا اللہ حضرت کعب نے آپ کو قصیدہ (یا) خطاب فرمایا یعنی (قریش) کے لئے تیر چلنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔

فائدہ۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر شعر جھوٹ اور دوسری ناجائز باتوں سے پاک ہو تو اسکی تعریف بھی کوئی حرج نہیں بلکہ آنحضرت نے حضرت عائشہ کی معاونت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر (کے جواز و عدم جواز) کا ذکر کیا گیا فرمایا یہ بھی ایک کلام ہے پس اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے جو اچھا ہے اسکو لے لو اور برے کو چھوڑ دو۔

لبید کا کلام:

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا کلام جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید کا یہ کلام ہے جاہلیت کی ہر شئی باطل ہے یا الٰہی خوب جان لو اللہ کے سوا ہر چیز بے حقیقت ہے۔ متفق علیہ

لبید بن صلت کے اشعار:

محمود بن لبید نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا فرماتے ہیں باپ نے کہا میں ایک بار رسول اللہ کے پیچھے حضور کے ساتھ سواری پر تھا فرمایا کہ امیہ بن صلت کا کوئی شعر تجھے یاد ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا اچھا میں نے ایک شعر سنا دیا فرمایا اور لاؤ میں نے ایک شعر اور سنا دیا فرمایا اور چڑھو یہاں تک کہ میں نے حضور کو سو شعر سنا کر شانہ۔ رواہ مسلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد:

حضرت جندب راوی ہیں کہ کسی سفر کے میں حضور کی ایک انگلی زخمی (یا خون آلود) ہو گئی آپ نے فرمایا۔

هل انت الا اصبع دميت وفی سبیل اللہ ما لقیت

تو صرف ایک انگلی ہے جو زخمی ہو گئی اور جو کچھ تو نے تکلیف اٹھائی وہ اللہ کی راہ میں پائی۔ متفق علیہ۔

حضرت صدیق و فاروق و حیدر رضی اللہ عنہم۔

شعبی کا بیان ہے کہ ابوبکر بھی شعر کہتے تھے اور عمر بھی شعر کہتے تھے اور علی بھی شعر کہتے تھے بلکہ شعر کہنے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباس کی شعر پسندیدگی:

روایت میں ہے کہ ایک بار عبداللہ بن عباس مسجد کے اندر تھے کبھی شعر

پڑھتے تھے اور پڑھوانے بھی تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم ﷺ کو طلب فرما کر اس سے اس کا قصیدہ سنا جس کا پہلا شعر یہ تھا۔

من آل نعوم انت غدوۃ منھم ۔۔۔ غداۃ غدا م رائح فمھجر

(ان رجیم نے آپ کو یہ قصیدہ آدھی رات سنایا جو نہایت ہی فصیح شعر کہا تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس کو ۱۲ روپے دلوا کر رخصت کر دیا، پھر پورا قصیدہ ایک بار سن کر دوبارہ سنا۔ تین بار اس کو سنا۔ آپ پورا قصیدہ ایک بار سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔

فائدہ: شاعر شعر دین اللہ کا کام کرے تو باعث اجر و ثواب ہے اور اسلامیوں کو سنانا عبادت ہے۔ حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ عنہ کی شاعری عبادت ہے۔ حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ عنہ کی شاعری ان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ بخاری۔

عمرو بن عبداللہ بن بدیل راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض علم جہالت اور بعض شعر حکمت اللہ بعض قول جہال ہے۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض علم جہالت اور بعض شعر حکمت اللہ بعض قول جہال ہے۔ رواہ ابوداؤد۔

اُبی بن کعب اوبی بن کعب کی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض شعر حکمتیں۔ رواہ ابوداؤد۔ (مشکوٰۃ)

اُبی بن کعب اوبی بن کعب کی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ ابوداؤد۔ (مشکوٰۃ)

بیضاوی نے لکھا ہے یہ نعت حمد و ب سجدہ کے اندر داخل ہے اور اس لئے ﴿وَذِكْرُهُمُ اللّٰهَ﴾ میں عموم واطلاق ہے اور اسی خطاب میں ایما ہے کہ ساتھ علم ہونا بھی اظہار ہے مطلب یہ ہے کہ عالم اور عبد کہلانے ہیں ان کو مخصوص ہونا چاہئے (اور وہ) اوصاف حمیدہ ہیں جو تقریباً ستر شعروں کا تھا۔ حضرت ابن عباس نے ۱۲ روپے دلوا کر رخصت کر دیا، پھر پورا قصیدہ ایک بار سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔

فائدہ: شاعر شعر دین اللہ کا کام کرے تو باعث اجر و ثواب ہے اور مسلمانوں کو سنانا عبادت ہے۔ حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ عنہ کی شاعری عبادت ہے۔ حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ عنہ کی شاعری ان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ بخاری۔

عمرو بن عبداللہ بن بدیل راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض علم جہالت اور بعض شعر حکمت اللہ بعض قول جہال ہے۔ رواہ ابوداؤد۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور بعض شعر حکمتیں۔ رواہ ابوداؤد۔ (مشکوٰۃ)

اُبی بن کعب اوبی بن کعب کی جاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رواہ ابوداؤد۔ (مشکوٰۃ)

اور صرف یہی انصاری شعراء رضی اللہ عنہم نہیں بلکہ اگر کسی شاعر نے اپنی جاہلیت کے زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں سے خلاف ہی اشعار کہے ہوں اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر کہے اسلام کے مقابلہ میں وہ توبہ کر لے اور کہے وہ جھوٹ اس توبہ سے اٹھ گئے۔ حسان حیات رہا اور کہتے ہیں جب کہ اس نے مسلمانوں کو اور دین خدا کو برا بھلا کہا تھا اور اسلام جب سے ہوئی ہدایت و ایمانی سے بدل گئی۔ جیسے حضرت عبداللہ بن زبعری نے اسلام سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں کہی تھی لیکن اسلام کے بعد بڑی مدح میں اور اپنے اشعار میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت میں شیطانی پنجہ میں پھنسا ہوا تھا اسی طرح ابوسفیان بن حارث باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور بھائی ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور بہت ہی تکلیف کا باعث ہوا تھا جب مسلمان ہوئے تو ایسے مسلمان ہوئے کہ دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب انسان کوئی نہ تھا۔ کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتے تھے اور بہت ہی فصیح و بلیغ شعر کہتے تھے۔ (تفسیر ابن جریر)

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

اور عنقریب ظلم کرنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح کروٹ الٹتی ہے

ظالموں کو دھمکی:

یہ ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ کی مناسبت سے فرمایا کہ ظالموں کو عنقریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں اور پیغمبروں کو جھٹلایا جائے۔ (مرتب)

سورة النمل

[illegible]

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ

[illegible]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[illegible]

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ

[illegible]

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ

[illegible]

الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

[illegible]

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ

[illegible]

اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ

[illegible]

دنیا پرستی کے مرتکب

[illegible]

[illegible]

لوح محفوظ

[illegible]

قرآن کے احکام واضح ہیں

[illegible]

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

[illegible]

فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ

[illegible]

بنی اسرائیل سب سے زیادہ دور ہیں پھر لوگ ہوں گے

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

اور بیشک تو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے جاننے والے سے

دنیا پرستوں کو چھوڑ دیجئے آپ عظیم الشان کتاب کا شعور اجاگر کرتے رہیں

شیخ ابن عربی محققین کی یہ خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہ قرآن مجید کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں اس کی آیات و ہدایات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعور دیا گیا کہ اس عظیم و کریم کی سب سے زیادہ تعظیم الشان کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے جس میں ہر قسم کی ہدایت و رحمت کی بات موجود ہے اس لئے آپ کو چاہئے کہ دنیا پرستوں کو چھوڑ دیں اور اس کتاب کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس کی ہدایات سے فائدہ حاصل کریں۔ اس کتاب کی تعلیم و تبلیغ کرنے والے اپنے اندر ایسی صفات پیدا کر لیں جن کی وجہ سے وہ اس کتاب کے حقدار بن جائیں۔ چنانچہ ان ہی اوصاف کے ساتھ آپ کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ (تفسیر ابن عربی)

علم و حکمت:

حضرت شیخ کے ارشاد سے یہ بات واضح ہے کہ علم عام معلومات پر دلالت کرتا ہے اور حکمت کا لفظ دلائل کے استحکام پر دلالت کرتا ہے لہٰذا دلائل اور اصول کو ظاہر کرنے کے لئے تعلیم کے ساتھ علم کی قید لگا دی جاتی ہے جس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کبھی موصوف حکمت ہوتے ہیں جیسے علم الاحکام علم شریعت وغیرہ اور بعض علم حکمت نہیں ہوتے جیسے قصص اور آئندہ پیش آنے والے بیان۔ گو بالواسطہ یہ سب علم ہی کی اشاعت ہے کیونکہ قرآن میں کوئی لغو بات نہیں ہے۔ (روح المعانی)

چنانچہ اس سے آگے حضرت موسیٰ کے قصہ کی تلخیص ہے۔ (روح المعانی)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے آگ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی مع کامیابی:

مدین سے جاتے ہوئے راستہ کی ویرانی کے تذکرہ پر آپ نے کہا بلکہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ کی رائے بھی یہی تھی کہ راستہ بھول گئے تھے مفصل واقعہ سورۂ طٰہٰ کے فوائد میں گزر چکا، حاجت کر لیا جائے۔ (تفسیر ابن عربی)

روایت بالمعنی کی دلیل:

(اس سے واقوال نقل کرنے میں حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا تھا اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عربی میں نہیں کہا ہوگا بلکہ عبرانی میں مخاطب کیا ہوگا اس سے

کیا ہوا جس کو قرآن نے اور دینی عبارت میں الفاظ بدل دیئے ہیں اس میں دلیل ہے اس امر کی کہ بعینہٖ سنی کی کوشش ضروری نہیں کفایت ہے اس کے معنی کی ادا کر دینا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امر فرمایا جانے والے کو کہ الفاظ بدلتے جائیں جو کہ سنی کے مطابق ہو کر ظاہر ہو رہے ہوں۔ انتہی ملخصاً)

سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ

ابھی لاتا ہوں تمہارے پاس خبر اس سے یا لاتا ہوں تمہارے پاس انگارہ

قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

چنگاری تاکہ تم سینکو آگ

حضرت موسیٰ کو امید تھی اس لئے لَعَلِّي اٰتِيْكُمْ فرمایا اور یہ بھی ممکن تھا کہ ضرور کوئی اطلاع مفید لے آؤں گا اس کے ساتھ کہ دیا۔

مطلب یہ کہ ہدایت کی راہ کی اطلاع یا اس کی آگ جس سے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ واسطے لفظ مجھ کو ہے کی کلام ہے۔ (روح المعانی)

جد و جہد تو کل کے منافی نہیں ہے:

اس سے اولاً تو کوشش، ہدایت کے حصول کے لئے جد و جہد کا حکم ثابت ہوا، ثانیاً تین بار سوچ سمجھ کر کوشش کیجائے اللہ پر ہو، جو چیز ملے اس کو آپ اپنا کارنامہ نہ جانے بھی تنبیہ ہے کہ توکل کے منافی نہیں ہے آپ کے وہ دونوں مقصود پورے ہو سکتے تھے وہ بھی حاصل ہوا۔ (کمالین و روح المعانی)

ادب کا لحاظ:

اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور نصلاً دو جمع کے صیغے بولے حالانکہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں ان سے لفظ جمع استعمال فرمانا کبار انبیاء کرام کے مراعات احترام لوگوں میں کسی کو بلا فرد بھی خطاب نہ کرنا ہے تصریح کی استعمال کیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لئے صیغہ جمع استعمال فرمانا روایات حدیث میں وارد ہوا ہے۔ (معارف حقی ملخصاً)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ

پھر جب پہنچا اس آگ پر تو آواز دی گئی کہ برکت ہے

مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے

نورالدین کا ظہور

[illegible] ہے اور [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

[illegible] وَسُخِّرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ

(اور سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورا ضبط رکھا جاتا تھا)

اللہ تعالیٰ جسم، صورت، جہت اور تجسیم سے پاک ہے

یہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ [illegible] اللہ تعالیٰ کے لیے جسم، صورت، جہت اور تجسیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سب مجازی معنی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس کی ذات کو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی متصف کرنا اس کی شان میں سخت بے ادبی ہے۔ اس کے لیے جسم کا لفظ بولنا یا یہ کہنا کہ وہ جسم سے پاک ہے، دونوں یکساں غلط ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو جسم کہے گا یا جسم کی نفی کرے گا وہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے گا۔ اسی طرح اللہ کے لیے صورت کا لفظ بولنا یا یہ کہنا کہ وہ صورت سے پاک ہے، دونوں غلط ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو صورت والا کہے گا یا صورت کی نفی کرے گا وہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے گا۔ اسی طرح اللہ کے لیے جہت کا لفظ بولنا یا یہ کہنا کہ وہ جہت سے پاک ہے، دونوں غلط ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو جہت والا کہے گا یا جہت کی نفی کرے گا وہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے گا۔ اسی طرح اللہ کے لیے تجسیم کا لفظ بولنا یا یہ کہنا کہ وہ تجسیم سے پاک ہے، دونوں غلط ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کو تجسیم والا کہے گا یا تجسیم کی نفی کرے گا وہ اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے گا۔

[illegible] يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکیم)

[illegible] وَاَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ

(اور پھینک دے اپنی لاٹھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ لہرا رہی ہے)

[illegible] وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ

(اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اے موسیٰ، ڈر نہ)

حضرت موسیٰ کی [illegible] کا خوف

یہ اس قسم کی جبلی چیز ہے جو [illegible] ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو ان کو دودھ پلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو دودھ پلاتے ہو تو پھر ان کو قتل کرنا بھی ضروری ہے۔ [illegible] ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو بھی [illegible] ہوا تھا۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔

[illegible] يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ

(اے موسیٰ، آگے آ اور ڈر نہ، تو بالکل محفوظ ہے)

پیغمبر اللہ کے دامن سے کیوں ڈرتا؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ سے ڈر کیوں لگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ [illegible] ہے۔ اس لیے [illegible] کا ڈر ہونا ایک فطری چیز ہے۔

یعنی جب یہ تو اپنے ہی بھائی بندوں کو بھی بگڑتے دیکھ کر ٹوکنے لگتے ہیں تو ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنے بھائی بندوں کی خاطر اللہ کے مقابلہ میں ان کی حمایت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے ہر عزیز اور ہر دوست کا دشمن بناتا ہے۔ اس کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ میں نے تو اپنے بھائی بند کی خاطر یہ کام کیا تھا، کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے بھائی بند کی خاطر جو شخص اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتا ہے وہ اپنے بھائی بند کا بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ اس کا یہ فعل اس کے بھائی بند کے حق میں بھی ظلم ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے روکتا۔ اس کو یہ کہنا کہ تم نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، ہمارے طریقوں کو غلط کہا، ہمارے بزرگوں کو برا کہا، ہمارے معبودوں کی توہین کی، اس لیے ہم تمہارے دشمن ہو گئے، ہرگز کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو اس کے بھائی بند کی طرف سے یہ جواب ملنا ہی چاہیے۔ (تفہیم القرآن)

پیغمبر گناہ سے پاک ہوتا ہے:

صحیح تر یہ ہے کہ پیغمبر معلم الملوک ہوتے ہیں جو ظرائف شیون ہوتی ہیں وہ درحقیقت گناہ ہی نہ تھے نہ صغیرہ نہ کبیرہ، البتہ صورت گناہ کی تھی اور درحقیقت وہ انتہائی خفائق شیون میں سے تھی۔ (تفسیر حقانی)

بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے صغائر (گناہ) کا صدور ممکن ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ اس آیت میں ان کو اللہ تعالیٰ کا مغفور کہا گیا ہے۔ لیکن اکثر محققین کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ کا صدور بالکل ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح ہر پیغمبر کی ہر بات سے اعتماد اٹھ جائے گا اور یہ بات پوری دین کی بنیاد کو ڈھا دینے والی ہے۔ اس لیے ان کا مسلک یہ ہے کہ ان آیات میں مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور ان کے سوا دوسروں کا خوف اور ڈر بتاتا ہے۔ (تفسیر حقانی)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۭ

اور (اے نبی) یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ

قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۗءَ ۚ

تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرے گا جو اس کے انتظام کو بگاڑے گا اور خونریزیاں کرے گا

(تفسیر جلالین)

فَلَمَّا جَاۗءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

پھر جب ہمارے پاس کے روشن نشان ان کے سامنے آئے تو وہ بولے یہ تو کھلا جادو ہے

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ۭ

اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا حالانکہ دل ان کی صداقت کے قائل ہو چکے تھے، یہ صرف ظلم اور غرور کی وجہ سے تھا

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

سو دیکھ لے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا

قوم والوں کا انکار اور عذاب:

یعنی جب وہ ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو سمجھانے کے لیے اور ان نشانیوں کو دکھانے کے لیے کہنے لگے کہ یہ سب جادو ہے حالانکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ

یہ منقطع ہے۔ یعنی صحابہ کے حضور میں بیچ کر خوف (اور یہ صرف اس کو

[illegible]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

[illegible]

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کے علوم

[illegible] حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا اس کی تفصیل قرآن میں کہیں بیان نہیں کی گئی ہے۔ البتہ بائبل کی کتاب سموئیل اور کتاب سلاطین میں اس کے کچھ حصے مذکور ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت داؤد کو [illegible]

[illegible] حضرت سلیمان کے متعلق بائبل کی کتاب سلاطین میں بیان ہوا ہے کہ [illegible] حضرت سلیمان کی حکمت کی شہرت سن کر ملکۂ سبا ان کے پاس آئی تھی۔ [illegible] حضرت سلیمان کی حکمت کی تعریف کی۔ [illegible] حضرت سلیمان کی حکمت کے چرچے تھے۔ [illegible] حضرت سلیمان کے علم کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ [illegible] (۱ سلاطین، باب ۴)۔

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا

[illegible]

نعمتوں کا شکر

[illegible] حضرت سلیمان کا ذکر [illegible] حضرت داؤد کی اولاد میں سے [illegible] حضرت سلیمان کو [illegible] حضرت داؤد کے بعد [illegible] حضرت سلیمان کو [illegible] حضرت داؤد کی اولاد میں سے

[illegible] ہیں کہ [illegible] ہم نے اُن پر [illegible] معاصر الانبیاء [illegible] اور [illegible] ہوتے ہیں اور [illegible] حضرت [illegible] ہوا ہے۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۔ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰي وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

ترجمہ: اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی چیز دی گئی ہے۔ بیشک یہ نمایاں فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جن و انس اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورا ضبط میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس پڑا اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔

قرابت دار ہوں یا دوست، اس نے قریبی رشتہ دار کا لفظ استعمال کیا ہے جو اس کے اس مزعومہ دعوے کی تردید کرتا ہے کہ انبیاء کی میراث صرف علم ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو وارث کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کوئی بھی ہو، بہرحال کوئی حدیث قرآن کی اس صریح آیت کے مقابلہ میں (جو بتا رہی ہے کہ داؤد کے مال کا وارث اُن کی وفات کے بعد اُن کا اہل خاندان ہوا) قابلِ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حدیث کے الفاظ پر زور دیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ انبیاء کی میراث صرف علم ہوتا ہے، مال و جائداد اور دوسری چیزیں ان کے ورثاء کو نہیں ملتیں۔ مگر یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔ قرآن کی رُو سے تو حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم کے بھی وارث ہوئے اور مال و جائداد کے بھی۔ اور عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز اپنے پیچھے چھوڑ کر کوئی شخص مرتا ہے وہ اس کے اہل خاندان ہی کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے سب سے زیادہ حق دار وہی ہیں۔ (تفہیم)

وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

[illegible] ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے

پرندوں کی بولیاں:

اس بات کا امکان تو بہرحال باقی رہتا ہے کہ یہ پرندے، جانوروں، حشرات الارض اور انسانوں میں سے خاص خاص قسم کے انسانوں کی طرح کی بولی بولتے ہوں، اور ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ قسم کی بولیاں بولتے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وقت وہ اپنے مخصوص طریقوں سے اپنی بولی بولتے ہوں اور کسی وقت انسانوں کی بولی بولنے لگتے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی بولیوں کے کچھ حصے انسانوں کی بولیوں سے ملتے جلتے ہوں اور کچھ حصے بالکل مختلف ہوں۔ ان میں سے ہر امکان کی تائید میں کچھ نہ کچھ شواہد موجود ہیں۔ مثلاً ہدہد کی بولی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ انسانوں کی بولی سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح طوطے اور مینا کی بولی بھی انسانوں کی بولی سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ اور ہم نے بعض ایسے پرندوں کو بھی دیکھا ہے جو انسانوں کی بولی کی نقل اتارتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان پرندوں کی بولی کا ایک بڑا حصہ انسانوں کی بولی سے مختلف ہو، اور اللہ نے سلیمان کو ان کی بولی کے ان حصوں کا علم عطا فرمایا ہو جو انسانوں کی بولی سے مختلف ہیں۔ بہرحال ان امکانات میں سے کسی کو بھی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ بات یقینی ہے کہ پرندوں کی بولی کے بارے میں جو معلومات ہمیں آج حاصل ہیں وہ پہلے کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں۔ اور ان معلومات کی بدولت ہم کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ان کی بولیوں میں بھی ایک قسم کا تمدن پایا جاتا ہے۔ ان کی بولیوں کی بھی گرامر ہے۔ ان کی بولیوں میں بھی ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہیں

تسبیح بجا کرتی ہے جسے تم سمجھتے نہیں اور ہر پرندہ اپنی صفوف تسبیح سے واقف ہے۔ احادیث صحیحہ میں یہ بات ثابت ہے بلکہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے خالق کی پہچان کی تسبیح عطا فرمائی ہے۔ حضرت ہریرہؓ کی روایت میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ کس آن کی تسبیح و تحمید پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان خطابات پر بعض بندگان خدا کا نظر غرق ہو جانا ممکن ہے لیکن اس کو دلیل بنا کر ان روایات کو مخالف نہیں بلکہ عام عادت کے مخالف ضرور ہے۔ ہماری ذرہ برابر بھی مخالفت اگر عام عادت اور معمول کے موافق ہوا کرے تو اس کا وزن اور وقعت ہی کیا ہے کہ اس کو اپنے (خود ساختہ) دعوے پر ہمیشہ مستدل مضبوط تھے ہے اسے ہاتھ سے کھو دیا جائے)

بہرحال یہ ہوا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کہنے کے لئے کہہ دیا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو ایک طرح کی ہنسی بنا رکھا ہے اور جو ہر آیت کو اپنے مطلب کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بات کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جن لوگوں نے ان کو اس مقصد کے لئے نہیں سنا ہے اور جو ان کو اس مقصد کے لئے نہیں سنیں گے ان کو ان کی بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اور ان کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ ان کی بات کا کیا مطلب ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کو اپنی رائے قائم کرنی چاہئے۔ اور ایک رائے قائم کر لینے کے بعد اس پر ایک پختہ یقین پیدا کرنا چاہئے۔ اس یقین کے بغیر ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ان کو اس یقین کے بغیر کچھ کہنا بھی نہیں چاہئے۔ اس یقین کے بعد ہم کسی کو کچھ کہیں یا نہ کہیں۔ ہم کو اس کی پروا نہیں ہوتی۔ اور ہم کو اس کی پروا نہیں ہونی چاہئے۔ ہم کو اس یقین کے بعد اس کی پروا ہو سکتی ہے۔ اور ہونی چاہئے۔ کہ ہم کو کہنا چاہئے یا نہیں۔ اور کہنا چاہئے تو کس طرح کہنا چاہئے۔ اور کس حد تک کہنا چاہئے۔ اس کے بغیر ہم کو کچھ کہنا نہیں چاہئے۔ اور اس کے بعد ہم کو کچھ کہنا چاہئے۔ اور اس کے بعد ہم کو کچھ کہنا ہی چاہئے۔ اور اس کے بعد ہم کو کچھ کہنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کو کچھ کہنا ہی پڑے گا

حضرت ابن حیان سے پہلیاں کے سوال

حضرت داؤد کی وفات

آپ اندھے کیسے تھے

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قول

حضرت قاضی [illegible] کی حکمت

اشتق کے پر ایک شہر ہے آئے اور لکھ ہے کہ ... میں انہیں ہدہد کی واپسی میں دیر ہوئی۔ تھی۔ انہیں ایمان سے کیا انہیں سے ... شیطان کا ہاتھ ہٹا، ... لے اور جانے شروع کیا یہاں تک کہ ... واپس آنے سے پہلے ... اور ہدہد کے ساتھ ... آمد شروع ہو گئی لیکن ... پرے پرانا سے پہلے ... کی سب کی طرف اشارہ کیا ... تھے۔ ... میں ایک ... آپ ... ہاتھ ... تھا ... کھیت ... ہوئے ... خوش ہوئے اور کہنے لگے ... کا شکر ہے کہ ... ہماری ... فصل کاٹا کرے گی۔ انہوں نے سب کو بلانے کے لیے اس کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی، انکھوں میں دوائی پھیرنی تھی۔ اس نے ان سے کہا کہ ... آنکھوں میں سلائی پھیر دی ... انہوں نے انکار کر دیا ... ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ... آنکھیں ہماری سلائی پھیرنے سے ... ہو جائیں گی ... کیا تم ... ہمیں بھی ... ہو؟ ... نے ... فرمائی ... معصوم ہونے کی ... ہمیں ... ہے ... تم ... ہمیں ... ہے ... ہمیں ... ہے ... ہمیں ... ہے

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی واپسی

بنو غفار کی والہانہ پذیرائی

جس بستی میں آپ نے قیام فرمایا وہ بنو غفار کی بستی تھی۔ یہ قبیلہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھا۔ ان کے لوگ حاجیوں کے قافلوں پر شب خون مارتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے دوسرے قبائل ان سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی زبانی اسلام کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا حال سنا تو ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ ان کے بیشتر افراد نے اسلام قبول کر لیا۔

حضرت ابوذر کے تبلیغی انتظامات

جب ان کی تعداد کافی ہو گئی تو انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینا شروع کی۔ وہ لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے انہیں نماز کے طریقے سکھائے۔

مدینہ ہجرت کرنے سے حضرت ابوذر کا انکار

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ جانے سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قبیلے میں رہ کر ان کی تعلیم و تربیت کرو۔

حضرت ابوذر کی مواخات کا انکار

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے قبیلے کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیا تھا۔ اس لیے آپ کو کسی اور کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں تھی۔

حضرت ابوذر کی وفات

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام ربذہ میں گزارے۔ یہ مدینہ سے تین دن کی مسافت پر ایک بستی تھی۔ آپ نے وہاں اپنے خیمے لگائے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کی بیوی اور بیٹی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی بیوی اور بیٹی آپ کے پاس تھیں۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ تم رونا مت۔ کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایک جماعت میں ایک بستی میں مرے گا۔ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس جماعت میں ہیں۔ اور میں اس بستی میں مر رہا ہوں۔ اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ایک شخص ایک جماعت میں ایک بستی میں مرے گا۔ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس جماعت میں ہیں۔ اور میں اس بستی میں مر رہا ہوں۔

وفات کا اعلان

آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیوی اور بیٹی نے آپ کی وفات کا اعلان کیا۔ اور آپ کی وفات کی خبر سن کر بہت سے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے۔

بچوں میں بھی ایک دوسرے کی نقل موجود ہے

بچوں کا انداز خوب

حضرت عیسیٰ ان سے تشکر کے متعلق چیزوں کا حسن ظن

ایسی معرفت کا نمونہ

نبوت حکام من قولہا

حضرت سلیمان کا تعجب و خوشی

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا: سلیمان اس کی بات سن کر مسکرائے اور ہنسے۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہدہد کے اس بے ادبانہ طرز کلام پر جو اس طرح تخت سلیمان کے پاس پہنچ کر اس نے کی تھی اور اس بات سے کہ اس نے سلیمان کا مذاق اڑایا تھا اور ان کی بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا اور ان کی بات کا کچھ بھی خیال نہ کیا تھا اور ان کی بات کا یہ مطلب لیا تھا کہ ہدہد نے آپ کو اور آپ کی فوج کو جاہل سمجھا ہے تو ہم یہ سمجھ کر آپ خوش ہوئے اور مسکرا دیئے۔ یا ہدہد کی اس بات پر کہ آپ کو ہدہد کی اطلاع منظور ہوئی اور اس کی بات کو آپ نے پسند فرمایا۔ یا اس بات پر کہ ہدہد نے آپ کو ایک مخلص ہدہد پایا اور اپنی قوم کے بچانے کے لئے کیسے جانثار جان فروش پرندے آپ کو میسر ہیں اور آپ مسکرا دیئے۔

انبیاء کی ہنسی:

حدیثوں میں حضرت مسیحؑ کا تبسم بھی کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے (گو ہمیں اس آیت کے ماتحت کہنا پڑتا ہے کہ کبھی حضرت مسیحؑ بھی ہنسے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہنسے ہی نہ ہوں پھر بھی ہنسنے کی نسبت ان کی طرف کر دیا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر کا حصہ نظر آ گیا ہو آپ صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔ البخاری)

حضرت عبداللہ بن حارث کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ (ترمذی۔ ابواب المناقب)

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
اور (وہ) کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں

توفیق شکر کی دعاء:

یعنی جب ان میرے اوصاف حمیدہ کا تو شکر ادا کرنے والا ہے تو بھی مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ جتنے نعمتوں سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے ان کا شکر ادا کروں اور ایسے عمل کروں جو تجھے پسند آئیں اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں (جو انبیاء و مرسلین ہیں) داخل فرما لے۔ (ترجمہ مؤلف)

نیک صالح کیلئے قبولیت کی دعاء:

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ: جملہ معاملہ قبول سے متعلق ہے یعنی کہ یا اللہ مجھے ایسے نیک صالح کی توفیق دیجئے جو آپ کے نزدیک مقبول ہو۔ (روح)

لہٰذا ہمیں اس سے اس پر استدلال کیا جائے کہ عمل صالح کے لئے قبولیت ۔ رحم ضروری ہے بلکہ قبولیت یعنی شرط پر موقوف ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ صالح اور مقبول ہونے میں یہ مغائرت کون کر جمع ہے بتلائیے۔ نبی کے اپنی عمیم سلام ان سنت ہے کہ اپنے اوپر صالح کے متعلق ہوئے کی بھی دعا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی ہو یا مثل اس کے معصوم کو جو عمل تک ہے صرف ان کو ترک کرنے پر قبول ہونے کی جانب اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا کرنے کی ہی قبول فرمانا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کمالات میں داخل ہونے کے لئے فضل ربی کی دعا فرما رہے ہیں یعنی اے اللہ مجھے وہ نفس بھی عطا فرما جس سے جنت کا مستحق ہو جاؤں۔ (معالم۔ قرطبی۔ فتح)

نکتہ: آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم ہو یا دین کا کام انبیاء ہو یا ان کے ماننے والے ہوں ان کا اصل ہتھیار ایک ہے اور وہ ہے دعا۔ اس آیت میں وَعَلٰى وَالِدَيَّ آیا ہے والدوں کا اصل ہتھیار ایک ہے اور وہ ہے دعا۔ اس سے ظاہر ہے کہ دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے دعا سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ (تفسیر کبیر)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ
اور (پھر) اس نے پرندوں کی تلاش کی تو کہا کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں
أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
کیا وہ غائب ہے

ہدہد کی غیر حاضری:

کسی ضرورت سے سلیمان علیہ السلام نے اپنی فوج کا جائزہ لیا۔ ہدہد اس میں نظر نہ پڑا۔ فرمایا کیا بات ہے ہدہد کہیں نہیں دیکھتا۔ آیا پرندوں کے تذکرہ میں بھول گیا ہوں یا واقعہ میں غیر حاضر ہے؟ (تفسیر کبیر) پرندوں سے حضرت سلیمان کا کام لینے کے متعلق کئی مقررین ان کا پانی سے باندھ کر اوپر پہنچنے کے وقت پانی وغیرہ کا کھول دینا یا واسطہ بھی کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس وقت ہدہد کی ڈیوٹی ہو جس ضرورت پیش آئی ہو۔ مشہور ہے کہ جس جگہ زمین کے نیچے پانی قریب ہو ہدہد کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ کچھ مستبعد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جانور کو کوئی خاص حاسہ اور ادراک اور دوسرے جانوروں سے تیز طاقت عطا فرما دے۔ کئی ہدہد کی نسبت یہ بات مشہور ہے۔ بیان کیا کہ تین ہدہد جس جگہ کنواں کھودنے کے لئے نشان دہی کرتے ہیں اس جگہ سے پانی ضرور نکلتا ہے۔ (روح)

بچے کس کا ہیں؟

یہ سوال معمولی طور پر سننے سے کان کو کھٹکتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی اولاد کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کی ملکیت ہے اور اس کے متعلق جو چاہیں کریں۔ اسی غلط خیال کی وجہ سے بہت سے والدین اپنی اولاد کے متعلق ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کا نتیجہ ان کی اولاد کی تباہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اولاد کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اولاد کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اولاد کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔

حاکم کو اپنی رعیت کی اور مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خیر خیری ضرور ہے

اسی طرح ہر حاکم کو اپنی رعیت کی اور ہر مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خیر خیری ضرور ہے۔ اسی طرح ہر حاکم کو اپنی رعیت کی اور ہر مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خیر خیری ضرور ہے۔ اسی طرح ہر حاکم کو اپنی رعیت کی اور ہر مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خیر خیری ضرور ہے۔

ضمیمہ میں سے بڈبڈ کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت

اسی طرح ہر حاکم کو اپنی رعیت کی اور ہر مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خیر خیری ضرور ہے۔ اسی طرح ہر حاکم کو اپنی رعیت کی اور ہر مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خیر خیری ضرور ہے۔ اسی طرح ہر حاکم کو اپنی رعیت کی اور ہر مشائخ کو اپنے شاگردوں اور مریدوں کی خیر خیری ضرور ہے۔

تھیں جیسے شیشہ کے اندر بجلی کی روشنی ہوتی ہے۔ پانی جہاں نظر آتا تھا وہاں جا کر پانی تک زمین کو کھودا جاتا تھا اور پانی نکالا جاتا تھا۔ اس طرح کرتے تھے۔ اللہ اکبر یہ بھی شبہ و عبد ابی حمید و ابی المنذر و ابو ابی حاتم و ابن مردویہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس پر سوالی الزام کا جواب۔

صحیح ابن حبیر نے پوچھا جب حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا تو نافع بن ازرق نے کہا۔ یہ بیان کرنے والے کیسے کہتا ہے کہ ہدہد کے بتانے پر ایک بچہ جب چاہے بھیجا گیا اس پر کیسی دلیل ہے (اعتراض پر اعتراض کر رہا ہے) تو جب دلیل نظر نہیں آتا تو اس کا کہنا کیا ضرور ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تیرا برا ہو جب تقدیر کی تم ہو جاتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ صرف روایت ہے۔ اس پر اعتماد نہ کرے۔ جب قضاء قدر آ جاتی ہے تو نظر جاتی رہتی ہے اور بچہ بھی جاتا ہے۔

فرمایا حضرت سلیمان ایک منزل پر اترے وہاں پر پانی تلاش کیا گیا نہیں ملا پانی کی ضرورت محسوس کی حضرت سلیمان نے ہدہد کو تلاش کرایا۔ آپ کو خیال تھا کہ وہ حاضر ہوگا نہیں وہ نہیں تھا۔

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ: ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا أَرَى الْهُدْهُدَ فَأَرَاهُ مِنَ الْغَائِبِينَ، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وَلَأَقْتُلَنَّهُ قَتْلًا شَدِيدًا، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِعُذْرٍ مُبِينٍ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقَالَ: أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

ابن ابی حاتم نے کہا ہے ہمارے سامنے ذکر کیا علی بن حسین بن شقیق نے کہا ہے ہمارے سامنے میرے باپ نے بیان کیا ہے ابو حمزہ سے انہوں نے بیان کیا ہے جابر سے انہوں نے بیان کیا ہے ابو جعفر سے انہوں نے کہا ہے کہ سلیمان نے کہا میں ہدہد کو نہیں دیکھتا کیا وہ غائبوں میں سے ہے میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو قتل کروں گا مگر یہ کہ وہ میرے پاس کوئی عذر واضح لے کر آئے پس وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا تھوڑی دیر بعد آیا اور کہا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو تم کو معلوم نہیں اور میں تمہارے پاس سبا سے یقینی خبر لایا ہوں۔

قوم سبا۔ حضرت سلیمان کو اس ملک کا حال مفصل۔ پہلوں سے اسباب پہنچا۔ یہ اب آیا ہوگا۔ یہ ان اولاد میں عرب میں خداوند کی طرف سے دشمن خزاں آگ پڑا ہے کہ وجہ ہدہد جن تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ ہر ہے جسے انسان کا علم بھی پہنچ نہیں ہو سکتا وہ کچھ من کی بابت خود بارہا تھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ہدہد کی بابت فرمایا ہے کہ

أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ۔ یعنی ہدہد نے اپنے علم بتلاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ یعنی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ۔ سبا یمن کا ایک مشہور شہر تھا جس کا ایک نام مآرب بھی ہے جس کے بارے میں سورۃ سبا میں تفصیل سے ذکر ہوگا۔ یہ شہر یمن کی راجدھانی تھا۔

انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے:

امام رازی نے فرمایا کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے جس سے ان کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔

کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے
کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے

بندہ کی یہ بات سمجھنے سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے کہ بعض اس کو اس قصہ میں کہ ہدہد کا اپنے ساتھیوں کو سلیمان کی شان و شوکت کا بتانے سے حضرت سلیمان کے لئے ثابت کرتے ہیں (نعوذ باللہ) (ضیاء القرآن)

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَقْتُلَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
یا تو اس کو سزا دوں گا یا مار ڈالوں گا یا وہ میرے پاس کوئی صاف وجہ پیش کرے گا

یعنی بغیر عذر شرعی کے غیر حاضر ہونے پر ہدہد کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا۔

مجرم کو عذر کا موقع دینا چاہئے:

اس سے معلوم ہوا کہ مجرم کو اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کرنے کا موقع ملنا چاہئے۔ اگر وہ عذر پیش کر دے تو اس سزا سے محفوظ رہے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حاکم کو چاہئے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور عمل میں سرزد ہو جائے ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دے۔ عذر سنے بغیر سزا دینا جائز نہیں۔ (روح المعانی)

لَيَمْلَأَنَّ غَيْرِي فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
پھر ہدہد نے کہا کہ تو نہیں ہے تو اور بھی ہے تو کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو تو نہیں جانتا اور میں تیرے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں

قوم سبا۔ حضرت سلیمان کو اس ملک کا حال مفصل۔ پہلوں سے اسباب پہنچا۔ یہ اب آیا ہوگا۔ یہ ان اولاد میں عرب میں خداوند کی طرف سے دشمن خزاں آگ پڑا ہے کہ وجہ ہدہد جن تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ ہر ہے جسے انسان کا علم بھی پہنچ نہیں ہو سکتا وہ کچھ من کی بابت خود بارہا تھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ہدہد کی بابت فرمایا ہے کہ

أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ۔ یعنی ہدہد نے اپنے علم بتلاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ یعنی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ۔ سبا یمن کا ایک مشہور شہر تھا جس کا ایک نام مآرب بھی ہے جس کے بارے میں سورۃ سبا میں تفصیل سے ذکر ہوگا۔ یہ شہر یمن کی راجدھانی تھا۔

کام میں سستی پر معتدل سزا دینا جائز ہے:

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حق تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سزا کیں دینا طلاق کر دیا تھا جیسا کام آسمان کے لئے جانوروں کو ذبح کرنے کے ان کے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز بھی حلال ہے۔ اسی طرح باغبان نکالنے، گھاس کھودنے وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے تو اس کو تادیب کے لئے بقدر ضرورت مارنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ (روح المعانی)

یہ منصب تمام کی اس کے خلاف کے ساتھ سلوک نہ کریں۔ یہ ہے حق تعالیٰ

سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ (پارہ ۱۹ رکوع ۱)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی دعا نقل فرمائی ہے جو انہوں نے ہدہد کی زبان سے سبا کی ملکہ بلقیس کے حالات سننے کے بعد کی تھی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کو خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی تھی۔ ملکہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور پھر حضرت سلیمان کی خدمت میں تحائف بھیجے۔ جب آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ واپس آئے تو آپ نے ان کے تحائف لینے سے انکار کر دیا اور ملکہ کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے گی تو اس پر لشکر کشی کی جائے گی۔ جب ملکہ کا قاصد واپس گیا تو ملکہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور پھر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب ملکہ آپ کے قریب پہنچی تو آپ نے اس سے پہلے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ پیش کرے آپ نے فرمایا کہ تم کیا تحفہ پیش کرو گی ہم تو تمہارا تحفہ تمہارے پاس واپس بھیج چکے ہیں۔ ملکہ نے آپ کے سامنے آکر اپنا تخت پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے اس کا نکاح اپنے ساتھ کر لیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

کسی کو اپنے ظلم پر راضی نہ کرنا چاہیے:

قَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ (کہ جو چیز تو نہیں جانتا وہ میں جانتا ہوں) اس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو ہر چیز کا علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو ہر علم کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ پر علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو ہر علم کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔

کیا انسان کا نکاح جنی عورت سے ہو سکتا ہے:

علامہ آلوسی نے جنات میں نکاح کی اور ان کے احکام کی تفصیل بیان کی ہے۔ خصوصیات جو انسانوں میں ہیں بیان کی ہیں۔ (روح المعانی جلد ۲۲ صفحہ ۱۲۰)

دوسرا سوال شرعی حیثیت سے یہ ہے کہ کیا جنات جنسی طور پر انسان عورت سے نکاح کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل تو تمام ائمہ دین فقہاء کے احکام میں موجود ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات کی بھی دو قسمیں ہیں جس طرح انسان مرد اور عورت ہیں اسی طرح جنات بھی ہیں۔ ان کی قسمیں بھی مرد اور عورت ہیں۔ ان کی بھی شادی بیاہ ہوتی ہے۔ ان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ ان کے بھی احکام ہیں۔ ان کی بھی شریعت ہے۔ ان کے بھی نبی آئے ہیں۔ ان کے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے بھی مسلمان ہیں۔ ان کے بھی کافر ہیں۔ ان کے بھی نیک ہیں۔ ان کے بھی بد ہیں۔ ان کے بھی فرقے ہیں۔ ان کے بھی مذاہب ہیں۔ ان کے بھی ولی ہیں۔ ان کے بھی اللہ کے دشمن ہیں۔ ان کے بھی جنت ہے۔ ان کے بھی دوزخ ہے۔ ان کے بھی حساب ہے۔ ان کے بھی کتاب ہے۔ ان کے بھی ثواب ہے۔ ان کے بھی عذاب ہے۔ ان کے بھی ایمان ہے۔ ان کے بھی کفر ہے۔ ان کے بھی شرک ہے۔ ان کے بھی توحید ہے۔ ان کے بھی رسول ہیں۔ ان کے بھی نبی

[illegible] بلقیس کا قلعہ کہا جاتا تھا۔ وہاں سے اونچی عمارتیں نظر آتی تھیں۔ ہدہد نے کہا کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جس کا لقب سبا ہے۔ میں نے خود جا کر دیکھا۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس ہر قسم کا سامان موجود ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔

بلقیس... ہدہد کشش سے حکمرانی تک:

علامہ سیوطی نے بلقیس بنت شراحیل کے والد کا نام ہدہد بن شرحبیل بتایا ہے۔ ان کے والد ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ صرف ایک لڑکی تھی۔ ان کی وفات کے بعد بلقیس کی والدہ ملکہ بنی۔ ملکہ نے بلقیس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ بلقیس نے بہت جلد گھڑ سواری، تیر اندازی اور دوسرے فنون سپہ گری میں مہارت حاصل کر لی۔ ملکہ نے بلقیس کی شادی اپنے چچا زاد بھائی ذوشرح ہمدانی سے کر دی۔ ذوشرح کے انتقال کے بعد بلقیس نے ملک کا نظم و نسق سنبھالا۔ ان کی حکومت کا دارالحکومت مآرب تھا۔ مآرب یمن کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ صنعاء سے تقریباً ۱۲۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں آج بھی بہت سے آثار موجود ہیں۔ ان آثار میں سب سے زیادہ مشہور سد مآرب ہے۔ یہ سد مآرب کے قریب ہی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس سد کی وجہ سے مآرب کے اردگرد کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں کے باغات کی بڑی شہرت تھی۔ بلقیس کی حکومت کا زمانہ ۹۶۵ ق م سے ۹۱۵ ق م تک بتایا جاتا ہے۔

بلقیس کا دارالحکومت:

یہ لوگوں کی عام رائے ہے کہ بلقیس کی دارالحکومت ایک عورت ہونے کی وجہ سے کمزور تھی۔ لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ بلقیس کی حکومت بہت مضبوط تھی۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ اس کی حکومت کا دارالحکومت مآرب تھا۔ مآرب یمن کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ صنعاء سے تقریباً ۱۲۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں آج بھی بہت سے آثار موجود ہیں۔ ان آثار میں سب سے زیادہ مشہور سد مآرب ہے۔ یہ سد مآرب کے قریب ہی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس سد کی وجہ سے مآرب کے اردگرد کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں کے باغات کی بڑی شہرت تھی۔ بلقیس کی حکومت کا زمانہ ۹۶۵ ق م سے ۹۱۵ ق م تک بتایا جاتا ہے۔

بلقیس کی والدہ:

[illegible] بلقیس کی والدہ ملکہ بنی۔ ملکہ نے بلقیس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ بلقیس نے بہت جلد گھڑ سواری، تیر اندازی اور دوسرے فنون سپہ گری میں مہارت حاصل کر لی۔ ملکہ نے بلقیس کی شادی اپنے چچا زاد بھائی ذوشرح ہمدانی سے کر دی۔ ذوشرح کے انتقال کے بعد بلقیس نے ملک کا نظم و نسق سنبھالا۔ ان کی حکومت کا دارالحکومت مآرب تھا۔ مآرب یمن کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ صنعاء سے تقریباً ۱۲۰ میل کے فاصلہ پر ہے۔ یہاں آج بھی بہت سے آثار موجود ہیں۔ ان آثار میں سب سے زیادہ مشہور سد مآرب ہے۔ یہ سد مآرب کے قریب ہی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس سد کی وجہ سے مآرب کے اردگرد کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں کے باغات کی بڑی شہرت تھی۔ بلقیس کی حکومت کا زمانہ ۹۶۵ ق م سے ۹۱۵ ق م تک بتایا جاتا ہے۔

بلقیس کا تخت:

[illegible] بلقیس کا تخت بہت بڑا تھا۔ اس کی بلندی ایک عورت کے برابر تھی۔ تخت پر ایک [illegible] تھا۔ تخت پر بہت سے [illegible] تھے۔ تخت کے [illegible] تھے

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

قوم سبا کا شرک

قوم سبا کا شرک آفتاب پرستی پر مبنی تھا۔ یہ قوم اللہ کی ذات و صفات کا انکار نہیں کرتی تھی بلکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتی تھی۔ ہدہد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتی تھی۔

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

بادشاہوں کی عظمتِ معرفت:

[illegible]

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

[illegible]

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

[illegible]

حضرت سلیمان کا خط:

[illegible]

اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

قاصد شہی کے آداب

[illegible]

تحریر امام شافعی رحمہ اللہ عام حالات میں بحث شرعیہ ہے

مشرکین کو خدا کا قرآن کے پاس بھیجنا چاہئے

انسانی اخلاق کی رعایت لازمی ہے

خط بلقیس کے پاس

بلقیس کا اپنے درباریوں سے مشورہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا

ہدہد کو کس کے پاس بھیجا گیا

ہدہد کو کیا جواب ملا

آپ نے مکتوب الیہ کے نام کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام خود ہی ظاہر فرمایا تھا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب ملوک عجم میں یہ حالت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو کوئی پڑھتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پر لکھے ہوئے محمد رسول اللہ کے مہر کو دیکھ کر خط پڑھتے تھے۔ ان پر ہر ثابت فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا بھی احترام ہے اور اپنے لکھا کرنا بھی۔ آج کل عادت اس کے خلاف ہے۔ میں بغیر مہر کے بھیجتی ہوں مگر یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے جس چیز لکھا ہے یہ احترام مکتوب الیہ کا خط بھیجنے کے بعد اس کے اتفاق میں ہونے میں بھی اثر قوی ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

قرآن کریم کے اس اولی سورۃ کا کوئی پیسواں حصہ چھوڑ کر جس میں بسم اللہ نہ لکھی ہو۔ خط و کتابت اور مراسلت کے وجوب باسمی تعلق تھا۔ جس کی وجہ صرف روایت میں داخل ہے اہل سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا (بلقیس) پورا پورا نقل فرمایا ہے جو یہ ہے (بسم اللہ الرحمٰن الرحیم من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم) اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کا لکھنا اس وقت بھی رائج تھا اور قرآن کریم نے اس کو بطور امضاء کے نقل کیا ہے اس سے اس حدیث کی بھی تائید ہوتی ہے جو روایت کا اکثر حصے میں پائی جاتی ہیں (جن مضمونوں کے لئے کوئی قانونی ایجاب نہیں ہوتا) (مدرسہ دینی علوم)

حضرت سلیمانؑ کے خط کا اعزاز

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کتاب کو کتاب کرنے میں لئے کیا کہ اس میں قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نام سے شروع کیا ہے اس میں مالک الملک کی طرف سے ملکہ سبا اور اس کی قوم کی دعوت دی گئی ہے اور اس میں اپنے کو حق اور حضرت نبی ہونے کا کوئی تاثر اور اعلان بھی نہیں۔

نظم

اے نام تو بہترین سر آغاز　　بے نام تو نامہ کے نہ عنوان آغاز

آرائش خیالات نہ آسائش سینا　　نامت چو بلند است بلند است آواز

فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے جب دیکھا کہ اس کتاب کریم کو ایک بچہ نے لے کر آیا ہے جو غیر معمولی شان اور ادب سے آراستہ ہے تو سمجھ گئی کہ یہ وہی ہے جس نے صحیح اور فرمانروا ہونے کا دعوی کیا ہے اور اس کا خط حاضر کے سوا کسی کے قائم مقام نہیں اس لئے حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ وہ اس کے جواب کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتی تھی۔ (روح المعانی)

خطوط میں بسم اللہ لکھنا:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ خط سے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتیب سے ایک مستقل ثابت ہوا کہ خط کے شروع میں بسم اللہ

الزمخشی، رحیم اللہ نے فرمایا سنت قدیمہ ہے۔ جو رسالہ کہ امم ماضیہ کو پہنچا ہے سے پہلے لکھے یا بعد میں تو رسول علیہ السلام کو اس کے پڑھنے اور لکھنے کی ضرورت نہیں کہ امور ماضیہ کی خبر اس کو بذریعہ وحی کے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کتاب کا کیا مضائقہ ہے اور قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آچکا ہے۔ ممکن ہے کہ بعد میں اس نے خاصہ ہو جائے اس کا ذکر معدوم ہو جائے کہ بعد اپنے کے بعد لکھی جائے۔ لیکن یہ امر اپنے موقع پر ہوتا ہے اور ان سے متعلق کیا جا سکتا ہے۔ اصل حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اپنے خاص امر طرف نظر تھا۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ ان الاعلوا علی وائتونی مسلمین۔ یہ مضمون ہے جو سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لکھا یا جو ان نے قوم بلقیس کے سلیمان علیہ السلام کا نام پہنچا۔ ۱۲ منہ۔ قرآن کریم میں کچھ پایا ہے وہ بلقیس کا قول ہے قرآن کریم میں اس کے متعلق بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصل مضمون کا ہونا ثابت نہیں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کا نام اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ملاقات کے وقت لکھا ہو اور خدا تعالیٰ نے شروع ہو بلقیس کے حیات اپنی قوم کو خط بنا دیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لکھنا ثابت ہے۔ منہ

مولانا لطف اللہ کی اصل عبارت تو یہی ہے۔ مگر ہمارے خیال میں اس کو اس طرح لکھنا چاہیے۔ بلقیس نے قرآن شریف کے حوالہ سے جو کچھ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی طرف سے ایک خط پہنچا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الا تعلوا علی وائتونی مسلمین۔ تو بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ایک بڑا ہی معزز خط میرے پاس آیا ہے۔ اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الا تعلوا علی وائتونی مسلمین۔ اس کے بعد اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ اس پر ان کے درباریوں نے اپنی رائے ظاہر کی۔ اس کے بعد بلقیس نے اپنا جواب لکھا۔ اس کے بعد سلیمان کے پاس ہدیہ بھیجا۔ اس کے بعد سلیمان کے پاس جو کچھ گفتگو ہوئی وہ سب معلوم ہے۔ اس کے بعد بلقیس اپنے تخت سمیت سلیمان کے پاس حاضر ہوئی۔ اس کے بعد سلیمان نے اس کے تخت میں کچھ تغیر کر دیا۔ اس کے بعد بلقیس سے نکاح کر لیا۔ یہ سب کچھ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ اس کے بعد بلقیس کا ایمان لانا اور اسلام قبول کرنا بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد بلقیس کا اپنے ملک میں واپس جانا اور وہاں جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد بلقیس کا اپنے ملک می

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ

ملکہ نے کہا اے درباریو! میرے اس معاملہ میں مجھے رائے دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔

ملکہ مشورہ دینا چاہتی ہے یا چاہتی ہے کہ اس کی رائے کی داد دی جائے۔ بہرحال یہ تعبیر ملکہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر سمجھتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی دلیل ہے۔ اس کی عقل کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ اس معاملہ کو اہم سمجھتی ہے۔ اس لئے اس کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرتی۔ اس کی عقل کی تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ اس معاملہ کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتی بلکہ اس کو قومی معاملہ سمجھتی ہے۔ اس لئے اس کے متعلق قوم کے نمائندوں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چوتھی دلیل ہے۔ اس کی عقل کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بناتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چھٹی دلیل ہے۔ اس کی عقل کی ساتویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی آٹھویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی نویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی دسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی گیارہویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی بارہویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی تیرہویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چودہویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی پندرہویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی سولہویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی سترہویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی اٹھارہویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی انیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی بیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی اکیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی بائیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی تیئیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چوبیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی پچیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چھبیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی ستائیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی اٹھائیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی انتیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی تیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی اکتیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی بتیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی تینتیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چونتیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی پینتیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چھتیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی سینتیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی اڑتیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی انتالیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چالیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی اکتالیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی بیالیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی تینتالیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چوالیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی پینتالیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چھیالیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی سینتالیسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی اڑتالیسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی انچاسویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی پچاسویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی اکاونویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی باونویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی ترپنویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چوپنویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی پچپنویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چھپنویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی ستاونویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی اٹھاونویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی انسٹھویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی ساٹھویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی اکسٹھویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی باسٹھویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی تریسٹھویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چوسٹھویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی پینسٹھویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی چھیاسٹھویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی سینسٹھویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی اڑسٹھویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی انہترویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی ستترویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی اٹھترویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی انہترویں دلیل ہے۔ اس کی عقل کی اسیویں دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے درباریوں کو اپنا مشیر بنانے کے بعد ان کی رائے کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی عقل کی اسیویں دلیل ہے۔

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ

وہ بولے ہم طاقت ور ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں۔

وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ

اور حکم تیرے ہاتھ میں ہے سو غور کر تو کیا حکم دیتی ہے۔

درباریوں کا مشورہ:

فوجی طاقت پر اظہار فخر اور سامان حرب کی کثرت کا ذکر بادشاہ سے اپنی ضرورت کے اظہار ہوتا ہے ہم مہیا ہیں۔ تو ہمیں حکم دے۔ ہم تیار ہیں۔ تو ہمیں حکم دے۔ ہم تیار ہیں۔ تو ہمیں حکم دے۔ ہم تیار

[illegible] کے ساتھ [illegible] کی طرف [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

[illegible] کی سب تمام جنوں، انسانوں اور جانوروں اور پرندوں کی فوجیں لے کر گزریں۔ حضرت سلیمان نے یہ سب جاتے ہوئے آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آپ کچھ لکھنے میں مصروف رہے۔ جب لشکر گزر چکا تو آپ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ کیا یہ سب لشکر تھا؟ وزیر نے جواب دیا کہ ہاں یہ سب لشکر تھا۔

حضرت سلیمان نے بلقیس کے تمام معمولات حل کر دیئے

آپ نے فرمایا کہ ہدہد کو بلاؤ۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غیر حاضر ہوا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش کرے تو اسے معاف کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اس کے بغیر سوداگر کا آپ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہدہد آیا اور آپ سے عرض کی کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ اس کو ہر قسم کا سامان دیا گیا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوشنما بنا کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ اس لئے وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔

حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے پھر ان سے الگ ہو کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط لیا اور ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑی طاقتور قوم ہیں اور جنگ کرنا جانتے ہیں۔ آگے آپ کا حکم ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ پھر دیکھوں گی کہ وہ کیا جواب لاتے ہیں۔

حضرت سلیمان نے تحائف واپس کر دیئے

جب وہ تحفہ حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے اور ہم ان کو ذلیل کر کے نکال دیں گے۔

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰىنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ

پھر جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو

ارْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ

واپس جا ان کے پاس ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ بالکل پست ہو جائیں گے۔

حضرت سلیمان کا جواب:

[illegible]

اس سے نفس کو بہتر ہے جو تم کو دیا ہے اس پر نہ دیے سے میں دین سے طرح نہیں ہوتا بلکہ تم ہی اپنے ہو ہے خوش ہوتے ہو۔

کیونکہ تم تو صرف ظاہری دنیا کی زندگی کو جانتے ہو لیکن ہمارے تصاویر ظروف کے سامنے سے ہمارے لئے ہو ہے نے سوال میں اضافہ فرما چکے ہو اور ہو ہے دے کر اپنے ہاتھ میں فکر کرنا چاہتے ہو ہم تیرے حالت کو اپنی حالت کو اپنی پڑھائی کرتے ہو ہالانکہ یہ بات غلط ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طرف رجوع کرتے ہوئے فرمایا۔ (تفسیر بیضاوی)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ
وہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کے ظاہر کو اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں
وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ
اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا اسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو

تعلیمی اطلاع:

یعنی قرآن پڑھیں گے۔ بلا ناغہ ہوں گے اور ذلت و خواری کے ساتھ دولت و سلطنت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اور کسی پیغمبر نے اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ سلیمان کو حق تعالیٰ نے سلطنت دی اور تھا تیسرے فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

محض ملانے کی بجائے ترغیب کی ضد ہے آپ اور حکومت کو زوال سے ہے اور عادت مراد ہے تیاری ہو جائیں گے وہ مسلمان ہو کر نہیں آئیں گے تو ہم ان کو ان کی سرزمین سے نکال دیں گے اور ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔

بلقیس کی حضرت سلیمانؑ کے ہاں حاضری کی تیاری:

وہب ابن منبہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب وفد یمن حضرت سلیمانؑ کے پاس سے واپس گیا تو بلقیس کے پاس پہنچا (اور واقعہ بیان کیا) تو بلقیس نے کہا واقعہ میں تو پہلے ہی پہچان چکی تھی کہ وہ پیغمبر نہیں ہے اور ان کے مقابلہ کی ہم میں طاقت نہیں۔ اس کے بعد بلقیس نے حضرت سلیمانؑ کے پاس پیام بھیجا۔ پھر خود بلقیس نے قاصدوں کے ہمراہ آپ کے پاس آنا طے ہوا اور بلقیس کی طرف سے کہلا بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں (اور) پھر بلقیس نے حکم دے کر اپنے تخت کو بہت سے محافظوں میں بٹھا کر روانہ کر دیا اور خود اپنی سلطنت کے انتظام کے لئے اپنے بھانجے کو اپنا قائم مقام بنا کر اور اپنے تخت کے محافظ کے لئے کچھ فوجی مقرر کر دیئے اور اپنے محل سے باہر تین کوس تک کوئی نہیں آنے پائے اور کوئی بھی کسی کو اندر نہ آنے دے۔ پھر اطمینان کر لینے کے بعد ملک سے روانہ ہوئی۔ (غرض ہم سابق کے حوالہ سے استدلال کر معلوم ہوتا ہے کہ ہم کوچ کر رہے ہیں اس کے بعد یمن کے بارہ

بادشاہوں کے نمائندوں کی ہر ایک کے ماتحت فوجوں سے پہنچی تھے۔

حضرت سلیمانؑ کا رعب:

حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ حضرت سلیمانؑ بڑے وقار اور رعب داب کے آدمی تھے (کہ کسی سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے) (اس کی مجال نہ ہوتی کہ خود ابتدا کر کے سوال کرے یا جواب دے سکے بلکہ) وہ حضرت ہی کسی آدمی کے سوال کا جواب (بغیر اس کے کہ وہ کچھ کہے) اس کے دل (کی حالت) سے (جو علم ہے) ایک دو (اپنے خاص خاص) ہمراہیوں کو ظاہر فرما دیتے تھے (ایک مرتبہ قریب قریب اسی طرح کا) واقعہ پیش آیا (کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ) میں اس جگہ آ کر حاضر ہوا ہوں (اور) یہ کہا ہے کہ حاضرین نے عرض کیا (کہ) میں آپ کے ساتھ حضرت سلیمانؑ کی مجلس سے ایک فرسخ کے فاصلہ پر تھا (اور) میں نے یہ بات سن کر اپنے قصر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا (کہ) میرا کام ہو جاوے

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا
فرمایا اے درباریو تم میں کون ہے جو لے آئے میرے پاس اس کا تخت
قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ
پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس حاضر ہو کر

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ

قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ

آصف بن برخیا:

مفسرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ یہ شخص سلیمان علیہ السلام کا رشتہ دار اور وزیر تھا۔ یہ بڑا عالم تھا۔ جو کتاب اللہ کا علم جانتا تھا۔ اور کرامات کا مالک تھا۔ اس کا نام آصف تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جلدی کرو۔ آصف نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔

مفسر ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا وزیر سلیمان علیہ السلام تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (البحر المحیط ج ۷ ص ۲۷۸)

مفسر ابو السعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابو السعود ج ۷ ص ۱۰۱)

مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر قرطبی ج ۱۳ ص ۲۶۴)

مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۶۷)

مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابن جریر ج ۱۹ ص ۱۹۳)

مفسر ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابن عطیہ ج ۴ ص ۲۷۸)

مفسر ابن عادل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابن عادل ج ۱۴ ص ۲۷۸)

مفسر ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابن عجیبہ ج ۴ ص ۲۷۸)

مفسر ابن عادل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابن عادل ج ۱۴ ص ۲۷۸)

مفسر ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ اور صدیق تھا۔ اور اسم اعظم جانتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا تو قبول ہوتی تھی۔ (تفسیر ابن عجیبہ ج ۴ ص ۲۷۸)

تخت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف:

تصرف عادی میں نیز اور کرامت میں فرق کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کرامت اور تصرف کے درمیان فرق کو سمجھا جائے۔ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جبکہ تصرف میں بندے کا دخل ہوتا ہے۔ تصرف میں بندہ اپنی قوت ارادی سے کام لیتا ہے۔ اور کرامت میں بندہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور تصرف بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔

مجزہ اور کرامت میں فرق:

حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ صرف نام کا فرق ہے۔ مجزہ اور کرامت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور دونوں میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا

فرمایا کہ "اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی چیزوں میں سے حصہ دیا گیا ہے۔ یہ یقیناً اللہ کا بڑا فضل ہے"۔

تخت بلقیس کو منگوانے کے لیے جن کی خدمات حضرت سلیمان نے حاصل کی تھیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، یہ کہا کہ میں اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ اور یہ بھی قرآن ہی کا بیان ہے کہ جب ملکہ سبا کا تخت سامنے رکھا ہوا دیکھا تو سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ بھی قرآن ہی کا بیان ہے کہ ہدہد نے جب آ کر سلیمان کو اطلاع دی کہ سبا کی ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ اور یہ بھی قرآن ہی کا بیان ہے کہ ہدہد نے جب آ کر سلیمان کو اطلاع دی کہ سبا کی ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔

(فائدہ) اور حضرت سلیمان نے جن جن کو تخت کا حاضر ہونے کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک شخص نے جس کو کتاب کا علم تھا، یہ کہا کہ میں اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ اور یہ بھی قرآن ہی کا بیان ہے کہ جب ملکہ سبا کا تخت سامنے رکھا ہوا دیکھا تو سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ بھی قرآن ہی کا بیان ہے کہ ہدہد نے جب آ کر سلیمان کو اطلاع دی کہ سبا کی ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔

آصف بن برخیا کی دعا۔

آصف بن برخیا نے جو یہ کہا کہ میں اسے چھ مہینے کے اندر اندر حاضر کر دوں گا، یہ بھی ان کا ذاتی دعویٰ نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر انہوں نے اللہ کی قدرت کا جو علم حاصل کیا تھا اس کی بنا پر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اور یہ بھی قرآن ہی کا بیان ہے کہ جب تخت واقعی چھ مہینے کے اندر اندر حاضر کر دیا گیا تو سلیمان نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ بھی قرآن ہی کا بیان ہے کہ ہدہد نے جب آ کر سلیمان کو اطلاع دی کہ سبا کی ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔

فضل الٰہی کا شکر۔

اس واقعہ کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا فضل

تو پہنچے ہوئے ہو۔ (اور ہدہد نے یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں یہ بات دیکھی ہے)

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

"میں نے ایک عورت کو ان لوگوں پر حکمران پایا ہے اور وہ ہر قسم کے سامان سے آراستہ ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں راہ سے روک دیا ہے، اس لیے وہ راہ پر نہیں آتے۔"

حضرت سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا

یہ سن کر سلیمان نے کہا کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے جا کر عرض کیا کہ اشراف کی ایک جماعت میرے پاس ایک گرامی نامہ لے کر آئی ہے۔ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ رحمٰن و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تم میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔

قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ اذْهَب بِّكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۝ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

حضرت سلیمان نے بلقیس کا تختہ منگوایا

ملکہ نے کہا کہ اے سردارانِ قوم، میرے پاس ایک بڑا اہم خط ڈالا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ رحمٰن و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تم میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور مطیع بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اے سردارانِ قوم، میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی معاملہ کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں اور لڑائی میں ہمارا زور آزمایا ہوا ہے، آگے فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، دیکھ لیں آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھستے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں ایک ہدیہ ان کی طرف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۝ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ

بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ گئی

سلیمان نے کہا کہ اے درباریو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس آئیں اور میرے تابع ہو کر رہیں؟ ایک بڑا زور آور جن بولا کہ میں اسے حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی قوت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اسے حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائش میں ڈالے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکرا کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ پھر سلیمان نے کہا کہ اس کے تخت کی شکل اس کے سامنے بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ اپنی صحیح راہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے۔ چنانچہ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو جیسا ہی ہے۔ ہمیں اس سے پہلے ہی اس معاملہ کا علم ہو گیا تھا اور ہم سر اطاعت جھکا چکے ہیں۔ اس کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی اس کو روک رکھا تھا، وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا

(اس کے آگے کا قصہ سورۂ ص میں بیان ہوا ہے)

بلقیس حضرت سلیمان کے ایوان کو دیکھ کر

اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا کہ یہ محل شیشے کا فرش بنا ہوا ہے۔ اس پر بول اٹھی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع ہوتی ہوں۔

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(اس کے بعد کا قصہ سورۂ ص میں بیان ہوا ہے)

بلقیس کے اسلام کا اعلان:

یعنی اے پروردگار! میں تیری حکمرانی اور تیرے سلیمان کی رہنمائی کا اعتراف کرتی ہوں۔ اب تک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ شرک و کفر میں مبتلا رہی۔ اب اس سے تائب ہو کر میں اپنا راستہ تیری طرف جو راہ راست کی طرف ہے، کرتی ہوں۔ (ترجمہ وحیدی)

حضرت سلیمان کا بلقیس سے نکاح:

ابن عساکر نے حضرت عکرمہؓ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا۔ ہر سہ ماہی حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور تین دن قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لئے جن میں تین محل بنوائے تھے۔ ایک محل کا نام قلیس تھا جس کی مثال نظیر نہیں تھی (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ احسن طیبی عفی عنہ)

علامہ سہیلی کا یہ مشہور ہے کہ ملک سبا کے احوال لانے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ مگر سابقہ شوہر کو نہ چھوڑا تھا۔ والمشہور ما علیہ السلام نزوجہا و الیہ ذھب جماعۃ من اھل العلم (تفسیر روح المعانی ص ۱۸۹ ج ۱۹ ط۔ دوم۔ نیز دیکھئے تفسیر ابن کثیر)

حضرت سلیمان نے جب بلقیس سے نکاح کر لیا تو آپ نے بلقیس سے بڑی محبت جوڑی اور جن ملکت پر اس کو برقرار رکھا۔ اور حضرت سلیمان کے حکم سے جنات نے یمن میں نئی محلے اس کے لئے بنائے کہ جیسے اس کے اور خوبصورت تھے کسی کے نہ دیکھے ہوں گے ان کے نام تھے سون سون اور ادران جب حضرت سلیمان نے بلقیس کو ان کے ملک میں واپس کر دیا تو ہر مہینے دو مرتبہ کے لئے ایک بار جایا کرتے تھے اور تین روز وہاں قیام فرماتے تھے جمیع کو شام سے جمعہ کی پہلی دیتے تھے اور پھر صبح کو ہی تخت سے شام کو واپس ہو جاتے تھے بلقیس کے بطن سے حضرت سلیمان کا ایک لڑکا بھی ہوا۔

کہا گیا ہے کہ اس سال کی عمر میں حضرت سلیمان کو حکومت ملی تھی اور ۵۳ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی "سبحان اللہ من لا زوال لملکہ" پاک ہے وہ ذات جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں۔

رائد سلیمان ربما لیس ۔۔۔ والبر فی الکون ربا لیس

والکل عصر تحت امر الذی ۔۔۔ یامن علی المطلوب ما لیس

(سلیمان کی حکومت (کوئی حقیقت نہیں) ہے۔ بلقیس نہ آدمیوں کا آدمیوں کی کائنات میں وجود حقیقی امر رکھتے ہیں۔ بلقیس نے وہ ذات جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے والی مقناطیس ہے اپنی کی حقیقت سے آگاہ کر دیا جہاں ضرورت ہے۔ ناشر طبری)

بلقیس کی ایک بدگمانی:

آیت میں تفسیر تھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بلقیس محل پر پہنچی اور اس کا فرش کھلی تو خیال کیا کہ سلیمان مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تو تسلی ہو۔ آسمان سے محل شفاف شیشہ کا بنوایا تھا۔ نیچے پانی میں مچھلیاں اور طرح طرح کے جانور تھے۔ جب بلقیس نے یہ حال دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ اس لئے پائنچے اونچے کر لئے۔ اب اس کی پنڈلیاں ظاہر ہوئیں۔ سلیمان نے فرمایا یہ محل ہے پانی نہیں۔ تب بلقیس نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اسلام لے آئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور ہم نے بھیجا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ یہ کہ بندگی کرو اللہ کی

فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ

پھر وہ دو فرقے ہو کر لگے جھگڑنے

قوم ثمود میں گروہ بندی:

یعنی ایک ایمان لانے اور ایک کفر پر رہنے کے بعد ثمود کے لوگ پیغمبر کے آنے سے جھگڑنے لگے۔ قوم ثمود کے جھگڑنے کی قدرے تفصیل سورۂ اعراف کی ان آیات میں گزر چکی۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۔ الخ (اعراف۔ پارہ ۹ رکوع ۱۰ تا ۱۲ ترجمہ)

قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

کہا اے میری قوم! کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کو پہلے بھلائی سے

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

کیوں نہیں بخشش مانگتے اللہ سے شاید تم پر رحم کرے

حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم:

حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بڑی طرح تبلیغ کی اور نصیحت میں مذاہب کی مثل دی۔ جس پر وہ کہنے لگے سلسلہ نبوت ہمارے خاندان میں چلا آیا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ اسی مذہب پر تھے ہم بھی اسی پر رہیں گے۔ تم کیا بات کرتے ہو۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ تم کفر پر اصرار کرتے ہو اور عذاب کی روایت نہیں کرتے جو دنیا و آخرت میں تباہ کرے۔ تم رحمت طلب کرنے میں جلدی کیوں نہیں کرتے۔ شاید تم پر رحم ہو جائے۔ تو وہ بولے کہ ہم تو تمہارے ساتھ بدشگونی کرتے ہیں۔ جب سے تم پیدا ہوئے ہو ہم پر مصیبتیں ہی ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے۔ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ تب ان کے نو سردار جو ملک میں بڑے فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے آپس میں کہنے لگے کہ چلو رات کو شبخون مار کر صالح اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں۔ پھر ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم کو خبر نہیں کہ کون مارنے والا تھا۔ ہم تو اس کے گھر والوں کو سچا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ان پر الٹ دیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ صرف چار ہزار مؤمن بچ گئے جو حضرت صالح کے ساتھ تھے۔

وَقَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ

اور بولے قسم کھاؤ آپس میں اللہ کی کہ ہم ضرور شبخون مارینگے اس پر اور اس کے گھر والوں پر

قوم کا حضرت صالحؑ کو چیلنج اور اس کا انجام

یعنی جب سے تم نے اس قوم کا ساتھ دیا ہے یہ قوم ہمارے لئے شامت بن گئی ہے۔ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے مویشی مر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے کنوؤں کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ ہمارے چشموں کا پانی سوکھ رہا ہے۔ ہمارے دریاؤں کا پانی کم ہو رہا ہے۔ ہمارے تالابوں کا پانی کم ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے کنوؤں کا پانی خشک ہو رہا ہے۔ ہمارے چشموں کا پانی سوکھ رہا ہے۔ ہمارے دریاؤں کا پانی کم ہو رہا ہے۔ ہمارے تالابوں کا پانی کم ہو رہا ہے۔

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ

قالوا: کہا انہوں نے۔ اطَّيَّرْنَا: ہم نے بدشگونی لی۔ بِكَ: تیرے ساتھ۔ وَبِمَنْ مَّعَكَ: اور ان کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں۔

قال: کہا۔ طٰٓئِرُكُمْ: تمہارا شگون۔ عِنْدَ اللّٰهِ: اللہ کے پاس ہے۔

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ

بَلْ: بلکہ۔ اَنْتُمْ: تم۔ قَوْمٌ: ایک قوم ہو۔ تُفْتَنُوْنَ: تم آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو۔

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ

وَكَانَ: اور تھے۔ فِي الْمَدِيْنَةِ: شہر میں۔ تِسْعَةُ رَهْطٍ: نو گروہ۔ يُّفْسِدُوْنَ: فساد کرتے تھے۔

فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

فِي الْاَرْضِ: زمین میں۔ وَلَا يُصْلِحُوْنَ: اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

قوم ثمود کے نو سردار

یہ نو افراد شہر کے نو قبائل کے سردار تھے جن کا ساتھ ہی ساتھ اپنے اپنے قبیلے پر اثر و رسوخ تھا۔ یہ لوگ قدیم اصلاحی روایتوں کے برخلاف ظلم و ستم کا نظام قائم کئے ہوئے تھے۔ ان کی ظالمانہ حکومت کے خلاف اصلاح کی جو تحریک اٹھی اس کی بیخ کنی کے لئے یہ لوگ پیش پیش تھے۔ یہ لوگ حضرت صالحؑ کی دعوت کے بعد ان کے قتل کی سازش میں مصروف ہو گئے۔

وَهُمْ وَهْطٌ: وہ گروہ۔ وَهْطٌ: گروہ۔ وَهُمْ: و

ہیں چڑ گئی کہ اس نے ہمارے دین کی جڑ کاٹ دینے اور ان کی قائمہ نظم ہمارا
سے الفت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے سبب بارے ہوئے
تھے ہزار ہا اب تک صورت پہچانے طالعت نہیں آئی۔ (مرتب دین)

ان کا فساد اور ہلاکت:

جس وقت تک حضور کم نے نہ آکر تقریر چھیڑ تھے اور اس جاتے
تھے۔ تنے کا کانا بھی ایسے طرح کا فساد ہے پڑا ہوا تھا۔ یہ بھی میں خود بیٹھ
ہے کہ میں ہی ہوں۔ حضرت تنے کو مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ حضرت علی
اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ان کا پیغام دین کا پیغام تھا۔ ہم کو بھی بہت
ہوتے تھے کہ وہ نے نبی ہوں۔ حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ بھی
کے مکر نے کو آئی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے طلب فرمایا ہے۔ حضور
صدر دین ہیں۔ تنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی
صد تھا۔ ان کے ہاں سب سے بڑا بت تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک جانور ذبح
ہوئی اور اس سب سے بڑا بت کے سر پر لہو ملا گیا۔ اس کے سامنے
مرتے۔ اس کے تو سے بہت ہو گئے تھے۔ صحابہ نے حضور سے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اور بھی کئی جانب ہیں۔ آپ نے فرمایا
ہوئے۔ مقصود یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسلام کے بالوں
بچوں کو ہلاک کرنے لگے۔ ان کے بڑوں اور قوم سے کہنے لگے کہ ہم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تلے آنہیں دے سکتے۔ ہم ان کی
ساتھ ہو گئے۔ ہم نے ان کے بچوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا۔
سب نے ان کی بات مان لی۔ ان کے بڑوں نے بھی ان کا ساتھ
تو یہ تھی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ عرب کے
نہیں رہنے دیں گے۔ دیکھا کہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے ہیں
ہیں اور سب مر گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت سے
تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو
آپ کے ساتھ بھی وہی کیا جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ آپ
اور آپ کے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ اب ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے۔

باپ مقصد کے لیے جو وہ کرنے چاہتے ہیں کے ہوتے ہوئے کسی خوف کی وجہ سے مقصد سے ہٹ جائیں۔ قرآن میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے۔

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا

یہ ہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں

قوم ثمود کی بستیوں سے گزر

حضرت شعیب کی قوم کے تباہ ہونے کے بعد ان کے علاقہ میں ثمود کی بستیوں نے جنم لیا۔ یہ بستی حجر کہلاتی تھی جو مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اس میں ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں

جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا:

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور تقویٰ اختیار کرتے تھے

ایمان والے کامیاب ہوئے

جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لائے اور کفر و نافرمانی سے بچتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا جو ان کی قوم پر نازل ہوا۔ ان کی قوم کے لوگ بڑے طاقتور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی زندگی میں عیش و آرام کے سب سامان موجود تھے۔ ان کے باغات اور کھیتوں کی پیداوار بہت زیادہ تھی۔ ان کے پاس بڑے بڑے محل تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے جنگی جہاز تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینک تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے توپیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے راکٹ تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے میزائل تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ایٹم بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیوکلیئر بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کیمیکل ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے بیکٹیریا ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وائرس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زہریلے گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نروو گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے سارین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وی ایکس گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے مسٹرڈ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیوسائٹ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فاسجین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے برومین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آیوڈین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نائٹروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آکسیجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہیلیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آرگن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کرپٹون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زینون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ریڈون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے اوگانیسن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینیسین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیورموریم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیوورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلیروویم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کوپرنیشیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیہونیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلیروویم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے موسکوویم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیورموریم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینیسین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے اوگانیسن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ریڈون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زینون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کرپٹون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آرگن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہیلیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آکسیجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نائٹروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آیوڈین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے برومین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فاسجین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیوسائٹ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے مسٹرڈ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وی ایکس گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے سارین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نروو گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زہریلے گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وائرس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے بیکٹیریا ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیوکلیئر بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ایٹم بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے میزائل تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے راکٹ تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے توپیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینک تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے جنگی جہاز تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے محل تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے جنگی جہاز تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینک تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے توپیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے راکٹ تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے میزائل تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ایٹم بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیوکلیئر بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کیمیکل ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے بیکٹیریا ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وائرس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زہریلے گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نروو گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے سارین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وی ایکس گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے مسٹرڈ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیوسائٹ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فاسجین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے برومین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آیوڈین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نائٹروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آکسیجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہیلیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آرگن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کرپٹون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زینون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ریڈون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے اوگانیسن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینیسین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیورموریم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیوورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلیروویم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کوپرنیشیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیہونیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلیروویم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے موسکوویم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیورموریم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینیسین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے اوگانیسن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ریڈون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زینون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کرپٹون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آرگن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیون گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہیلیم گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آکسیجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نائٹروجن گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے آیوڈین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے برومین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے کلورین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فاسجین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لیوسائٹ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے مسٹرڈ گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وی ایکس گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے سارین گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نروو گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے زہریلے گیس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے وائرس ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے بیکٹیریا ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے نیوکلیئر بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہائیڈروجن بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے ایٹم بم تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے میزائل تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے راکٹ تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے توپیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے ٹینک تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے جنگی جہاز تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں تھیں۔ ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے محل تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔

حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت برے کام کرتے تھے۔ ان

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی

یہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو آخر وقت ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لئے اس کا نام بھی بدکار عورتوں کے ساتھ لکھا جانے لگا۔

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ

اور برسایا ہم نے اوپر ان کے مینہ پتھروں کا سو برا ہوا مینہ ڈرائے ہوؤں کا

پتھروں کی بارش

یعنی جہاں سے پتھر برسانے کا حکم ہوا تھا وہیں سے برسائے گئے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جبرئیل نے قصہ میں بتلایا۔ کھڑا ہوا میں سے پتھر جس طرف سے نکلتے ہیں اسی کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہلاک ہونا بھی مشہور ہے۔ اس کو ان کی بیوی اس لئے کہا گیا کہ وہ بھی ان کی قوم کی ہم مذہب تھی۔ اس نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ اور ان کی مخالفت کی۔ اس لئے وہ بھی ان کی بیوی نہ رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت چاہا کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہو جائے لیکن وہ نہ ہوئی۔ اور ان کے ساتھ نہ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہتیرا سمجھایا کہ تو بھی ایک کونے میں جا کر چھپ رہ۔ تجھ پر بھی عذاب آئے گا۔ مگر وہ نہ مانی۔ اور اندھیرے میں نکلی تو پتھر لگ کر مر گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر جو بستی کے کنارے پر تھا اس کو جبرئیل نے اپنے پر پر اٹھا لیا۔ اور اس کو اوپر لے گئے۔ یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ پھر اس کو الٹ دیا۔ اور پتھر برسائے۔ ان پتھروں کی نسبت بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھے جن پر عذاب لکھا ہوا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھے جن پر نام لکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے جن کو ہلاک کرنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھے جن پر نشان لگے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھے جن پر مہر لگی ہوئی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھے جن پر ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھے جن پر ان کے ناموں کے نشان لگ

[illegible] سے نکالتا اور پھر اپنے [illegible] کی [illegible] کرتا ہے۔ [illegible] کی [illegible] کرتا ہے۔ [illegible] کی [illegible] کرتا ہے۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

اب کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے

اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا ہے:

انسان کو اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کی ہر ضرورت کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ وہ جب چاہیں کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دیں اور جب چاہیں اس تکلیف کو دور بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کی تکلیف کو دور کر سکے۔

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

اور کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے اور تکلیف دور کرتا ہے

مظلوم کی فریاد کون سنتا ہے۔

جس کے ساتھ ظلم ہو جائے اور کسی طرح اس کی فریاد رسی نہ ہو رہی ہو اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے والا کوئی نہ ہو تو ایسے شخص کی فریاد اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔

دنیا میں بہت سے ایسے ظالم ہیں جو اپنے ظلم کو چھپا لیتے ہیں اور ان کے ظلم کا کسی کو پتہ نہیں چلتا اور بہت سے ظالم ایسے ہیں جو اپنے ظلم کو چھپاتے نہیں بلکہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے کے بعد اس پر فخر بھی کرتے ہیں اور بہت سے ظالم ایسے ہیں جو اپنے ظلم کو چھپاتے بھی ہیں اور ظلم کرنے کے بعد اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ان سب ظالموں کے ظلم کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ان کے ظلم کو اللہ تعالیٰ ہی روکنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ظالم کے ظلم کو روک سکے۔ اس لئے مظلوم کو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہی مظلوم کی فریاد سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔

مضطر کون ہے؟

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

مُضْطَرّ اضطرار سے مشتق ہے جس کے معنی ضرورت کے وقت بے قرار ہونے کے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اس تکلیف کو دور کرنے کی طاقت اپنے میں نہ پاتا ہو اور اس کے لئے کوئی سہارا بھی نہ ہو۔ ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سہارا ہوتی ہے۔ اس لئے مضطر کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مضطر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

بے کس کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی دعا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے کس شخص کی عیادت کی جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم کس طرح اپنے کو پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اللہ سے عافیت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نازک وقت میں جس بندہ کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس کو خوف سے امن دیتے ہیں۔ (ترمذی)

مضطر کی دعا خلاص کی ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اس کو چاہئے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اس کو چاہئے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اس کو چاہئے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اس کو چاہئے کہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ (ترمذی)

دعا قبول نہ ہونے کی وجہ

کبھی کبھی مخلوق یہ خواہش کرتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم پریشان ہیں، ہمارے حالات نہیں بدلے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مصلحت ہوتی ہے اس کا نظر نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے، ہمارا دل خوش ہو جائے، ہمارا دل تسلی پا جائے، یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے۔

ایک ہے کس وجہ کا عجیب واقعہ

ایک بہت ہی عجیب واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی قبر یہ ہے، ہم ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، لوگوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے،

[illegible] ہے کہ [illegible] کو [illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟

یعنی وہ ذات جو تمہیں آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار عطا فرماتی ہے۔

عَرَأَ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو!

یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ماننے کی تمہارے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ورنہ یہ محض باطل اور جھوٹ ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کی اولاد نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ بیان اس قدر واضح اور ظاہر ہے کہ اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کائنات کی ہر چیز اس حقیقت پر گواہ ہے۔ ہر ذرہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ ہر مخلوق اس کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔ ہر شے اس کی قدرت کی محتاج ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ وہ ہر چیز کا رازق ہے اور ہر چیز اس کی روزی کی محتاج ہے۔ وہ ہر چیز کا مدبر ہے اور ہر چیز اس کی تدبیر کی محتاج ہے۔ وہ ہر چیز کا حاکم ہے اور ہر چیز اس کی حکومت کی محتاج ہے۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ وہ ہر چیز کا رازق ہے اور ہر چیز اس کی روزی کی محتاج ہے۔ وہ ہر چیز کا مدبر ہے اور ہر چیز اس کی تدبیر کی محتاج ہے۔ وہ ہر چیز کا حاکم ہے اور ہر چیز اس کی حکومت کی محتاج ہے۔

علم غیب کا مسئلہ:

(بقیہ) علم غیب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔

فرمائی ہیں جو کہ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر بہت عظیم انعام اس لئے فرمائی ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کے اندر کسی سے کوئی بھی چیز کو چھپا نہیں سکتا۔

مشرکوں کے قول سے اور جاہلوں کا علم

اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے بتوں کے بغیر کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی ہمارے بتوں کی عبادت کے بغیر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور تمہارے یہ بت نہ تو کچھ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ روزی دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعا کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی فریاد کو پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی مشکل کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بیماری کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی غربت کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے روزگاری کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے اولادی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے گھری کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے سہارا کو سہارا دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے کسی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے بسی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے چارگی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے یارومددگاری کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے آسرا کو آسرا دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے سہارا کو سہارا دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے کسی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے بسی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے چارگی کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے یارومددگاری کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بے آسرا کو آسرا دے سکتے ہیں

قیامت کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں

یعنی قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اس کی خبر ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ خبر ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے اور نہ ہی کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

سب کے سب اعمال اللہ کے علم میں ہیں

[illegible] فرمایا ہے [illegible] نے [illegible] کے [illegible] کے [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہ

ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قرآن کریم کے سات نسخے تیار کرا کے مختلف علاقوں میں بھیجے تھے، ان میں سے ایک نسخہ مکہ مکرمہ بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ بات تاریخ کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں صرف ایک نسخہ تیار کرایا گیا تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں رہا، اور اس کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں کوئی نسخہ نہیں بھیجا گیا۔ اس لئے یہ کہنا کہ مکہ مکرمہ کا نسخہ اب تک موجود ہے، اور اس کا فوٹو لیا جا سکتا ہے، بالکل غلط ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ۱۴ سو سال پرانے قلمی نسخوں کا فوٹو لیا ہے، اور ان کا مقابلہ موجودہ قرآن کریم سے کیا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں پایا۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ ہم نے خود ۱۴ سو سال پرانے قلمی نسخوں کا فوٹو لیا ہے، اور ان کا مقابلہ موجودہ قرآن کریم سے کیا ہے، اور ان میں بہت سے فرق پائے ہیں۔ ان میں سے بعض فرق تو ایسے ہیں جو ہر شخص کو نظر آ سکتے ہیں، اور بعض فرق ایسے ہیں جو ماہرین ہی کو نظر آ سکتے ہیں۔

ان نسخوں کی آیتوں کے بالتقابل ایک چھوٹی سی بحث ہم شہداء کے بارے میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء اپنی قوم میں ایک خاص قسم کی زندگی رکھتے ہیں، اور اسی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اپنے مرنے والے عزیزوں کے متعلق بھی جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مر گئے ہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

یہ آیت اس لئے نازل ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان شہداء میں شعور ہوتا ہے، بلکہ شہادت سے پہلے بھی ان میں ایک خاص قسم کی زندگی ہوتی ہے، جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی، اسی لئے قرآن کریم نے شہداء کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اپنے پیچھے رہنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں غم نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں

باتیں کرنے والا جانور

[illegible] قیامت کے [illegible] سے پہلے [illegible] قیامت کی [illegible] ایک جانور [illegible] باتیں کرے گا [illegible] لوگوں سے [illegible] کہے گا [illegible] قیامت کے [illegible] ہیں [illegible] ایک [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

...نے پیدا ہوا تو اس نے خوب بڑے کا اور اس زمانہ سے چلا آتا ہے کہ جب اس کی آبادی بڑھ جاتی ہے تو وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور اس طرح وہ دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہو گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر نوح علیہ السلام کے زمانہ تک پہنچا۔ اس نے بھی یہی کیا۔ اس کے بیٹے بھی یہی کرتے رہے۔

دنیا کے براعظموں کی تقسیم

جب نوح علیہ السلام کی اولاد نے کرہ ارض کے مختلف حصوں پر ایک حکومت کی بنیاد رکھ دی تو ان کے بعد ان کے بیٹے بیٹیاں ان کے مقبوضہ علاقوں پر حکومت کرتے رہے۔ اس وقت تک کرہ ارض کے براعظموں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ ایک براعظم کے مختلف حصوں میں آباد ہونے والے لوگ ایک دوسرے سے بالکل بے خبر تھے۔ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا

راویوں آنکھوں کے بیچ میں کا ذکر کیا ہوگا۔ (۲) ابو الطفیل نے کہا: الحرج ابن خزیمہ بجلی نے مسلم بن صبیح کے واسطہ کی روایت سے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین بار یا تین بار یہ فرمایا: میری امت کی شفاعت کے لئے میرے لئے کون کون سی چیز ہوگی؟ تو جبریل نے کہا: میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کی امت کے ہر شخص کے لئے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، ستر ہزار کا شفاعت کرنا ہوگا۔ (۳) ابو الطفیل نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ (۴) ابو الطفیل نے کہا: میں نے حضرت ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

حضرت ابوامامہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا وعدہ آیا ہوگا اور اللہ کی طرف سے میرا وعدہ آیا ہوگا۔ اللہ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک سو ہزار آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! میری امت کے کتنے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا: وہ ایک لاکھ چالیس ہزار ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! میری امت کے کتنے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا: وہ ایک لاکھ چالیس ہزار ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! میری امت کے کتنے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا: وہ ایک لاکھ چالیس ہزار ہوں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا:

ابن ابی شیبہ عبید بن اسباط احمد راوی ہیں ابن علی حاتم نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ موسیٰ نے اپنے رب سے عرض کیا: اے میرے رب! میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والے (یعنی) ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہوگا۔ (اللہ نے فرمایا: قبول ہے) چنانچہ وہ جہنم میں داخل ہوئے (یعنی اس کا نظارہ کیا) پھر اللہ نے ان کو نجات دی۔ (یعنی اس کا نظارہ کرنے کے بعد) اللہ نے فرمایا: اے موسیٰ! تم نے کیا دیکھا؟ (یعنی کیا تاثر لیا) موسیٰ نے کہا: میں نے دیکھا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق (جہنم میں) گیا۔

[illegible]

[illegible]

رات دن کے نظام پر گفتگو:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

شہداء میں سے کسی کو اس کے اعمال پر کوئی گواہی نہیں ہوگی (صحیح ابن ماجہ، المعجم الصغیر للطبرانی) (فرمایا) عبداللہ بن عمرو نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کو بخش دیا ہے مگر اس شخص کے گناہ کو جو اللہ کے ساتھ کفر کی حالت میں مرے یا جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے (ابوداؤد، نسائی) (فرمایا) ابوہریرہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اسلام لائے اور اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر برائی کو جو اس نے کی ہو مٹا دیتا ہے اور اس کے بعد بدلہ ہے ہر نیکی کا دس گنا سے سات سو گنا تک اور برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے (متفق علیہ) (فرمایا) ابوہریرہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اسلام لائے اور اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر برائی کو جو اس نے کی ہو مٹا دیتا ہے اور اس کے بعد بدلہ ہے ہر نیکی کا دس گنا سے سات سو گنا تک اور برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے (متفق علیہ)

وَعَنْهُ يَبْقَى فِي الصُّلْبِ اور ابوہریرہ ہی سے روایت ہے کہ مومن کے گناہ پیٹھ ہی پر باقی رہتے ہیں۔

صبر ایک سینگ ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس سے پہچانا جائے گا۔ (رواہ احمد والترمذی) احمد اور ابن حبان والحاکم حضرت ابن مسعود سے بھی اسی طرح کی حدیث مرفوعاً لائے ہیں۔ وھو حدیث صحیح

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر آخرت:

حضرت عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب میں سینہ (صدر) الفاظ سینہ میں سے پرانی آواز کی طرح کی آواز سنی رونے والے کی طرح (کہ رونے کی وجہ سے سینہ میں سے آواز آتی ہے) اور حال یہ بیان کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے (رواہ احمد والنسائی) (فرمایا) عبداللہ بن شداد نے کہ ایک دن یا ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کی طرح تھے کہ آپ کو کوئی بات تکلیف دہ پیش آئی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا پھر نماز پڑھی ہم نے گمان کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں گے (رواہ احمد والنسائی) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ اور یہ حدیث صحیح ہے۔

محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن مسعود سے یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے اور ابن لہیعہ نے حضرت ہانی کی حدیث سے بھی یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے۔

دو رو والا فرشتہ:

سعید بن منصور رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص ان کے منہ اور ٹانگ کے ساتھ ہی دو رو والا فرشتہ دیکھے کہ اس کی تعریف کرتا ہے تو یہ اس کی تعریف سے کچھ نہیں بڑھتا مگر اس کی برائیوں کی بات کرنے سے کم ہوتا ہے۔ (رواہ البزار والطبرانی فی معجمیہ الثلاثۃ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ)

جبرئیل، میکائیل، عزائیل اور حاملین عرش:

ابن ابی الدنیا نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ اور یہ حدیث صحیح ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ [illegible] (رواہ احمد والنسائی) (فرمایا) ابوہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ [illegible]

حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق

سب سے پہلے پیدا ہونے اور سب سے آخر میں مرنے والے

[illegible]

وَكُلُّ اٰتُوْهُ دَاخِرِيْنَ

[illegible]

مقدمہ زیر دفعہ ۱۴۴

[illegible]

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً

[illegible]

وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

[illegible]

پہاڑ روئی کی طرح ہوں گے۔

جنگی جن بڑے بڑے پہاڑوں کو اس وقت دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لئے زمین میں بڑے بڑے بم کہاں سے رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ روئی کے گالوں کی طرح نظر آئیں گے اور ہوا میں اڑ رہے ہوں گے (وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (القارعۃ) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا (الواقعۃ) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (النبا) بہت جلد آواز دینے والوں کی حرکت دلوں کے مطابق ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو بعض متقدمین نے لکھا ہے۔ (تفسیر حقانی)

قوم بڑے اچھا سوق حرکت۔

(وَإِذَا بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ قَدْ قَالَ الْمُرَادُ بِهِ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ) مراد یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے بہت کم اور بہت طریق پر چلیں گے جیسے بادل کہ دیکھنے والوں کو اپنی جگہ پر ہی معلوم ہوتا ہے اور گنتی سے گنے جاتے ہیں تو ہر ایک ہوا میں جس قدر ان کی مقدار و اندازہ اس کی نظر کے سامنے کوس جاتی ہو دیکھنے والوں کو اپنی ایک سمت کی طرف حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہوا کی حرکت بھی دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح پہاڑ بادل اور ہوا کی طرح اپنی اپنی جگہ سے چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور ہر ایک اپنی جگہ سے ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور ہر ایک کی حرکت کی رفتار اس وقت محسوس ہوتی جب ان میں سے کوئی ایک پہاڑ کسی دوسرے پہاڑ سے ٹکرا جائے۔ (احسن تفاسیر)

اسے پڑھنے والے تو (قرع کے وقت) پہاڑوں کو دیکھنے کا خیال کریں گے۔ (اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ) ہم تحریر کنندہ ہیں (حالانکہ وہ بادلوں کی طرح (تیز رفتاری سے) چلیں گے۔

پھر تیزی کے ساتھ ہلکر زمین پر گر پڑیں گے اور زمین کے برابر ہو جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جسم بھی کمزور تیزی کے ساتھ ایک طرف کو حرکت نہ دے سکیں گے (ان کی حرکت محسوس نہیں ہوگی۔ (خبیر عثمانی)

بڑی بڑی اہم باتیں "اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے" سے شروع ہوتی ہیں یا "جب سورج لپیٹا جائے گا" سے یا "جب آسمان پھٹ جائے گا" سے کیونکہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت آ چکی ہے۔ جب سے جہان خلق ہوا ہے کسی کو ایسا ہولناک نظارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ کسی سے کوئی سخت بات نہ سنیں۔ مگر ہمارا خدا ہم سے فرماتا ہے کہ تم کو ایسی باتیں سننی پڑیں گی جن کو تم برداشت نہ کر سکو گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کو کیا کرنا چاہیئے۔ تم کو چاہیئے کہ تم ہر ایک بات میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ جہاں ہماری حکومت ہمیں یہ نہ کہے کہ میں نہ بتاتا کہ یہ باتیں ہیں یا نہیں۔ جیسے یا ایہا الذین امنوا (حضرت) عیسیٰ کو فرماتے ہیں کہ گدھا اور سور تم میں بالکل حرام ہیں مسلمان جیسے ہوں گے آپ ہی سے اندازہ لگا لیں۔ تم نے جو کہ کرنا ہیں کر لیں گے۔ پھر سات سو فٹ تک زمین کے کروی ہونے کا بھی ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ زمین کی بعض وادیاں اور بعض پہاڑ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قیام کی طرف سے ایک بجلی بھی

خلق کی ہو چکے گا جس سے ہر ہر کونہ روشن ہو جائے گا ایک زلزلہ کے بعد ایک بڑی بجلی کی دلی میں خوف پیدا ہوگا اور ہر ایک دوڑنے بھی لگ جائے گی۔ یہاں تک کہ فرشتوں کی بھی پیدائش کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسرافیل کو صور دے کر اسے ذکر دے دی۔ اب زمین پر صرف مردے رہ جائیں گے جو بڑے بڑے اور بھاری پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ ان میں سے بعض کی روحانی زندگی کی تجدید ہو جائے گی ان کے پاس شیطان پہنچے گا اور کہے گا کہ تم شرمائے نہیں ماں باپ کی پرستش چھوڑ بیٹھے ہو۔ اب یہ وقت پوچھ گچھ شروع کر دیں گے۔ خدا انہیں معاف بھی کر دے گا اور خوش ہو کر سونے لگے گا۔ یہ ہی سختی میں ہوں گے جو سور پھونکنے کا کام جاری رہے گا۔ جس کے کان صور اٹھا رہے ہوں گے۔ ان سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس کے لئے عرض کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہے ہوش ہو جائے گا اور سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔

روحوں کا جسم میں سرایت کرنا۔

صور کی حدیث میں ہے کہ تمام جسم صور کے سوراخ میں بھر دیئے جائیں گے اور پھر جسم قبروں سے اٹھ کر اپنے اپنے روحوں کے صور پھونکے جانے کا انتظار کریں گے۔ جو ہوا جسم کے سوراخوں میں بھر دی جائے گی وہ ہوا ہی ہوگی اور جسم کی خاکی روح ہی ہوگی اور جسم کی خاکی روح ہی ہوگی اور علت والی ہوں گی۔ وہ جان جہان خالق کل فرماتے ہیں کہ میرے جلال کی میرے عزت کی قسم ہے ہر روح اپنے بدن میں بھی جائے۔ جس طرح زہر بھی اپنے میں سرایت کر جاتا ہے اس طرح روحیں اپنے جسموں میں داخل ہو کر ہی اور گویا اپنی اپنی چکہ سے سر اٹھانے کو تیار ہوں گے۔ (تفسیر حقانی بکبر)

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

بہرے گونگے اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹتے

حضرت مسیح کی کامیابی۔

حضرت مسیح کی کامیابی جس نے ہر جگہ مخالفت سے دوست کیا اسی نے آج ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جس سے ان کا دل خوش ہو۔ اگر ہم نے ان کو نہ پہچانا تو ہمارا کیا قصور ہے۔ ہم تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ ہم تو ان کی خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو ان کے لئے اپنی جان تک قربان

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

جو بھلائی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر

نیک عمل اور اس کا بدلہ: یعنی ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ملتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کے نیکیوں کے حساب سے چاہے گا زیادہ بھی دے گا (ابن کثیر)

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کا ارادہ کرنے والے کے لئے بھی نیکی لکھ لیتا ہے پھر اگر وہ نیکی کرنے سے پہلے چھوڑ دے تو بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر نیکی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں دس سے لے کر سات سو گنا تک لکھ لیتا ہے (ابن کثیر)

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ

اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہیں

بڑی گھبراہٹ: یعنی بڑی گھبراہٹ سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا تو خود ہی فرمائے گا کہ اللہ واحد قہار کی (ابن کثیر) یا اس دن کی گھبراہٹ سے (ابن جریر)

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

اور سب کے سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے اور تو پہاڑوں کو دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ وہ جمی ہوئی ہیں حالانکہ وہ بادل کی طرح چل رہی ہوں گی

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ: یعنی سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے (ابن کثیر) اور اس کی عظمت و جلال کے سامنے سرنگوں ہوں گے (طبری)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ: یعنی قیامت کے دن پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور بادلوں کی طرح چلتے پھریں گے (ابن کثیر) یا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے (طبری)

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے

صنع اللہ: یعنی یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے (ابن کثیر) یا یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے (طبری)

اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ

بیشک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے

اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے اور وہ ان کا بدلہ دینے والا ہے (ابن کثیر)

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ

جو بھلائی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہیں

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ

اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کئے جائیں گے

هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

تمہیں تو صرف تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا

جیسا کرو گے ویسا بھرو گے: یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے (ابن کثیر) یا جیسا عمل کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے (طبری)

اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهٗ وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ

مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے

مکہ کی حرمت: یعنی اس شہر کی عبادت کروں جو حرمت والا ہے اور جس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے جس نے اس کو حرم بنایا ہے اور اس کی حرمت کو قیامت تک کے لئے قائم رکھا ہے (ابن کثیر)

حرمت والا بنایا: یعنی اس کو امن والا بنایا ہے (طبری)

وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ: یعنی ہر چیز اسی کی ہے اور ہر چیز کا وہی مالک ہے (ابن کثیر)

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

اور مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں

مسلمانوں میں سے ہونے کا حکم: یعنی اللہ کے حکموں میں سے ہر حکم کو بجا لانے والوں میں سے ہو جاؤں (ابن کثیر)

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ

اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں

قرآن پڑھنے کا حکم: یعنی لوگوں میں مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں (ابن کثیر)

مَنْ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ

جو شخص راہ پر آئے گا وہ اپنے ہی نفع کے لئے راہ پر آئے گا

ہدایت کا فائدہ: یعنی جو شخص ہدایت پر آئے گا اس کا فائدہ اسی کو ہے (ابن کثیر)

وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

اور جو شخص گمراہ ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا

اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پس تم انہیں پہچان لو گے

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ: یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے (ابن کثیر)

سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا: یعنی قیامت کے دن تم اللہ کی نشانیاں دیکھ لو گے اور پہچان لو گے (ابن کثیر) یا دنیا میں اللہ کی نشانیاں دیکھ لو گے اور پہچان لو گے (طبری)

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

اور تیرا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں

اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے (ابن کثیر)

قرآن کے ذریعہ نصیحت اور قرآن کی پیروی

یعنی یہ بات خود ان کی بھلائی اور فائدہ ہی کے لئے ہے کہ وہ قرآن کی ہدایتوں اور راہنمائیوں کو قرآن کی طرح اللہ کا بھیجا ہوا مانیں۔ (نمونہ عربی)

وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ اور (مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ) میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تلاوت کے معنی ہیں کسی کتاب کی عبارت کو پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت سے یہ مراد ہے کہ اس کی آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کر اور ایک کے بعد دوسری کو پڑھتے ہوئے پڑھا جائے۔ (تفسیر نمونہ)

راہنمائی کے منصب کا شکر:

فَمَنِ اهْتَدٰى جو شخص ہدایت پائے گا۔ یعنی جو شخص میری نصیحت کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ (تفسیر نمونہ)

فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لئے ہدایت پائے گا۔ یعنی اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ (تفسیر نمونہ)

وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ اور جو گمراہ ہو تو (اس کا وبال اسی پر ہوگا) تم کہہ دو کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی میرا کام صرف ڈر سنانا ہے۔ کسی کو ہدایت پانے پر مجبور کرنا یا نہ ماننے پر سزا دینا میرا کام نہیں ہے۔ (تفسیر نمونہ)

ہر کسی کو اپنے لئے راہ راست کی ضرورت ہے:

یعنی میں نصیحت کر کے فارغ القدمہ ہو چکا۔ مجھ کو تمہاری طرف سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ (تفسیر نمونہ)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور (جب تم سب کو سمجھا چکو تو) کہو کہ تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ (تفسیر نمونہ)

سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا وہ عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے۔ یعنی آخرت میں جب تم اپنے اعمال کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تم کو یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ سچ تھا۔ (تفسیر نمونہ)

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اور تمہارا پروردگار تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ (تفسیر نمونہ)

سزا میں تاخیر کو غفلت نہ سمجھو:

یعنی وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے ہر عمل کا بدلہ دینے کے لئے تیار ہے۔ (تفسیر نمونہ)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور کہو تعریف ہے اللہ ہی کے لئے

موافق آ رہی ہے ... اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ... کے لئے ... ہم سورۃ القصص ... ہیں۔

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ... کے لئے ... ہم سورۃ القصص ... ہیں۔

اذا ما علوت الدهر يوما فاذكر ... عثرت والدهر فيه رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ... ولا أن ما يخفيه عنه يغيب

یعنی جب تو کسی وقت کسی مرتبہ اور بلندی پر پہنچ جائے تو اپنے ... کو یاد کر لینا۔ اور یہ خیال کر لینا کہ ... اور ... ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ... سے غافل نہ سمجھنا اور نہ یہ خیال کرنا کہ جو کچھ وہ ... ہے۔

سورۃ القصص کے مضامین کا خلاصہ

اللہ تعالیٰ ... اور ... اور ... اور

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

قرن اور یہ لوگوں کو بلا کیا جائے۔ جس قوم کو فرعونیوں نے ذلیل خادم اور کمزور بنا رکھا تھا اُن میں سے سربراہ کی اجازت اور رضا کی سرداری کا تاج رکھ دیں۔ غلام لوگوں اور محکوموں سے پیار خالی کرا کر اُس مظلوم قوم سے زمین کو آباد کریں اور قبل سیادت کے ساتھ بھی حکومت بھی اس مظلوم و مقہور قوم کے حوالے کی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

فتنہ مجاہد کے نزدیک دینی فتنہ مراد ہیں یعنی کفر اور ایمان غیر مراد ہیں۔ لیکن کے نزدیک ماہیان کفر اور بلا مراد ہیں کیونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کے متعلق فیک لا ترجمہ میں فرمایا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے ملک و مال کے مالک۔

مصر و شام کی حکومت:

وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ (الخ) یعنی سرزمین مصر و شام میں ان کو حکومت عطا کریں۔ تمکین کا اصولی معنی ہے کسی چیز کی جگہ بنا دینا کہ اس میں وہ چیز مستحکم ہو جائے (اثبت کے لئے لگانا ہے لیکن کا لام کو تر جمہ میں ہم نے ہٹا دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَٰنَ	
اور دکھا دیں	فرعون اور ہامان کو

فرعون و ہامان اور اس کے لشکر دل کی شکست:

ہامان وزیر تھا فرعون کا جو قسم میں اُس کا شریک۔ اور آلہ کار بنا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝	
اور اُن کے لشکر ان کو فرعون کے پاس سے	جس چیز سے ڈرتے تھے

یعنی جس خطرہ کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کرا دیا تھا۔ ہم نے چاہا کہ وہی خطرہ اُن کے سامنے آئے۔ فرعون نے اپنی تئیں کوشش کر لی تھی اور پورے زور و شور سے کہ کسی طرح اُس اسرائیلی بچے سے نجات ہو جائے۔ جس کے ہاتھ پر اُس کی تباہی مقدر تھی لیکن مقدر الٰہی کہیں سے ٹلنے والی تھی۔ خود اُسی کے گھر نے اُس بچے کو اسی کی گود میں اسی کے مستر پر اُسی کے کلاف کے اندر شاہانہ آرام و نعم سے پرورش کرایا۔ اور کھلا دیا کہ خدا جو انتظام کرنا چاہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ	
اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں	کہ اس کو دودھ پلا تو

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

پھر جب تو خوف کرے اس پر	تو اس کو ڈال دے دریا میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام:

ماں کی طرف الہام ہوا یا بذریعہ ملک یا خواب یا کسی ذریعہ سے معلوم کرا دیا گیا کہ جب تک بچے کے قتل کا خطرہ نہ ہو برابر دودھ پلاتی رہیں۔ جب خطرہ ہو تو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ سورۂ طٰہٰ میں یہ قصہ گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام یوخابذ بنت لاوی تھا اور لاوی حضرت یعقوب کا حقیقی بھائی تھا۔ اس اعتبار سے حضرت موسیٰ کی والدہ حقیقی پھوپھی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ	
اور نہ خطرہ کر اور نہ	غمگین ہو ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝	
اور کریں گے اس کو	رسولوں سے

اُمِّ موسیٰ کو تسلی: ماں کی تسلی کر دی گئی کہ بے شک بچہ ہے۔ کلیجے پر داغ چھوڑ دے پھر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بچے کی جدائی سے غمگین بھی مت ہو۔ ہم بہت جلد اس کو تیری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے خدا کو اس سے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ وہ منصب رسالت پر سرفراز کیا جائے گا۔ کوئی طاقت خدا کے کاموں میں حائل و مانع نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے کلیجہ کو مضبوط کر کے بے خطر دریا میں بچے کو ڈال دو۔ (تفسیر عثمانی)

عصمت کی قیمتوں کے ذکر اس کے سوا ہے

حضرت مولانا [illegible] کی ولادت اور ابتدا

حضرت مولانا [illegible] تعلیم کی آرزو میں

صندوق کی تیاری اور بڑھئی کی زبان بندی

بالآخر بڑھئی مسلمان ہو گیا

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں

آخر میں یہ بات بتلائی ہے صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دو۔ صندوق بہتا بہتا جا جا کر فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون کے ملازم صندوق کو پانی میں سے نکال کر فرعون کے پاس لے گئے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ کا دل بچے کی محبت سے بھر گیا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے۔ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بچے کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ اس نے بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بچے کو بہت پیار کرتی تھی۔ اس نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک عورت تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

(اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے)

فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو بیٹا بنا لیا

جس وقت فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو اٹھایا تھا اس وقت موسیٰ کی بہن مریم بھی وہاں موجود تھی۔ وہ فرعون کے محل کے قریب ہی کھڑی تھی۔ مریم نے دیکھا کہ فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو اٹھا لیا ہے۔ مریم کو بہت خوشی ہوئی۔ مریم نے سوچا کہ اب موسیٰ فرعون کے محل میں رہے گا۔ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مریم نے اپنی ماں کو جا کر یہ خوشخبری سنائی۔ ماں بھی بہت خوش ہوئی۔

فرعون کی اکلوتی بیٹی کا علاج

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی۔ فرعون کی بیٹی کو کوئی بیماری تھی۔ فرعون کی بیٹی بہت بیمار تھی۔ فرعون کے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے۔ فرعون کی بیٹی کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ فرعون کی بیٹی بہت پریشان تھی۔ فرعون کی بیٹی کی بیماری کا علاج کرنے کے لئے بہت سے ڈاکٹر آئے تھے۔ ڈاکٹروں نے بہت علاج کیا تھا۔ لیکن فرعون کی بیٹی کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی

اس نے فرعون سے کہا تھا کہ ایک مظلوم سے زیادتی نہ کرے اور آپ کی حکومت میں ایسے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہو:

اَنْ يَّقْتُلُوْنِ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى عَلَيَّ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝
اسلوب اداء (۲۶ سورۃ الشعراء)

یعنی ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے کام آنے سے پہلے ہی ہمارا کام تمام نہ کر دے یا ممکن ہے کہ میرا کام تمام کر دے یا ممکن ہے کہ میری زبان بند ہو جائے اور میں اپنا مدعا بیان نہ کر سکوں۔

عسیٰ اَنْ یَّنْفَعَنَا: امید ہے کہ وہ ہمارے کام آئے گا۔ یہ قبولیت دعا کی درخواست کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نبوت کے نشانات ہیں جو دلوں کو مسخر کر دیتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بات اس سے کہیں تو موسیٰ کی دلوں کو کھولنے کے وہ ہمیں قبلے دور پرانی نظر آتا تھا خوفناکیوں سے دوچار ہونے لگی۔ ہمیں نے بچایا تھا اور فرعون کی بری کی ان کے سب کو اب لگانے سے بچی ہوئی تھی۔

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

اور وہ نہیں جانتے

لیکن یہ خوف بھی کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے گا۔ مجھے قرآنی اسلوب بیان سے کبھی یہ خوف نہ تھا کہ وہ ایک کمزور انسان ہے۔ یہ بھی ہے۔ یہ بھی ہے۔ لیکن یہ خوف ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے جب ہم پر مشکلات آئیں گے اور خطرات ہمارے شریانے کا رکے فرعون نظر آتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ اس کا کام ہے کہ ہمارے جسم کو ختم کر دے۔ مگر ہم نہیں آتی کہ فرعون سب سے بڑی طاقت ہے جو ہمارے کام تمام کر سکتی ہے۔ (تدبر قرآن)

کاش کہ فرعون:

اس جملہ کی تفسیر میں مولانا امین احسن اصلاحی نے فرمایا ہے کہ فرعون کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں تیرے آنکھوں کی ضمانت ہے ویسے ہی جیسے ہمیں موسیٰ کی ضمانت ہے تو اطمینان رکھ ہمیں تیرے آنے کا بھی ویسا ہی علم ہے جیسا موسیٰ کے آنے کا۔ ہم تجھ کو بھی ویسا ہی سبق دیں گے جیسا موسیٰ کو دیا ہے۔ (تدبر قرآن)

ابن کثیر نے بروایت ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ تجھ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ جیسے یہ تیری نظر کی خطرہ ہوگا۔ ویسے ہی میری نظر کی بھی خطرہ ہوگا۔ (ابن کثیر)

ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ تجھ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ویسے ہی میری نظر کی بھی خطرہ ہوگا۔ (ابن کثیر)

حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کی کیفیت:

اور صبح ہوئی تو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ تھا۔ قریب تھا کہ وہ اس کا حال ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا اِنْ كَادَتْ

اور ہو گیا موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ قریب تھا کہ

لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا

وہ ظاہر کر دیتی اس کو اگر ہم نہ باندھ دیتے اس کے دل پر

لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

تاکہ وہ رہے یقین کرنے والوں میں سے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کی کیفیت:

اوّل علیہ السلام کی والدہ کے دل میں قرار نہ تھا۔ یعنی فرعون کی سزا کے ڈر سے ان کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اور قریب تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی بات ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ اور ان کو صبر نہ عطا فرماتے۔ اور ان کو یہ یقین نہ دلاتے کہ ہم ان کے بیٹے کو ضرور واپس لائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اکثر اہل تفسیر نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حسن بصری سے منقول ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حسن بصری سے منقول ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حسن بصری سے منقول ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے اپنی ماں کو خود بلوایا تھا۔ مگر بعد کا فقرہ صاف بتا رہا ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میرا بھائی بہت پریشان ہے، اس کا کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ اس پر ماں نے خود ہی اپنے طور پر یہ تجویز پیش کر دی ہوگی کہ میں جا کر اس کو دودھ پلانے کا انتظام کرتی ہوں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَدَّهٗۤ اِلَیْكِ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ۔

متقابل کے لیے جب میں نے صندوق دریا کے حوالے کیا تھا تو میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ مگر اس کے ساتھ میرے دل میں یہ امید بھی موجود تھی کہ اللہ اس کو ضائع نہ ہونے دے گا۔ اس لیے اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے میں نے ہر ممکن تدبیر کی تھی۔ اب جو اس کو صحیح سلامت اپنے سامنے پا رہی ہوں تو میرا دل بے اختیار اللہ کی حمد سے لبریز ہو رہا ہے۔ (ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو تجھ تک پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، وہ غم نہ کھائے اور اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔)

یہ بھی اہل تفسیر نے بیان کیا ہے اور بظاہر یہ قرین قیاس بھی ہے کہ حاملہ موسیٰ کا دل غم و فکر سے خالی ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو اپنے بچے کا خیال نہ رہا ہوگا۔ جب انہیں یہ خبر ملی ہوگی کہ بچہ صحیح سلامت ہے اور اس کی بہن اس کی خیر خبر لے رہی ہے تو ان کو اپنے بچے کی یاد آئی ہوگی اور اس کے بعد ہی وہ اس کو دودھ پلانے کے لیے بلوانے کا انتظام کرنے کی طرف متوجہ ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد ہی ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس کی بہن کو بھیج کر بچے کو بلوا لیں۔ اس کے بعد ہی ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس کی بہن کو بھیج کر بچے کو بلوا لیں۔ اس کے بعد ہی ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس کی بہن کو بھیج کر بچے کو بلوا لیں۔

وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّیْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ۔

بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ دور سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ انہیں خبر نہ تھی۔

حضرت موسیٰؑ کا مصر کی بیرونی بستیوں میں اپنے ننھیال کے حالات کی جاسوسی

یعنی جب فرعون کے محل سرا میں صندوق نکلا اور پھر آناً فاناً ہر طرف میں خبر پھیل گئی ہوگی کہ موسیٰ کی والدہ نے اپنی بچی کو (جو موسیٰ کی بہن تھی) حکم دیا ہوگا کہ بھائی کا پیچھا کرتی ہوئی چلی جا اور دیکھ کہ وہ کہاں جاتا ہے اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے بہن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی ہوگی جس طرح ایک شخص کو دیکھا جائے کہ وہ کسی کا پیچھا کرتا ہوا جا رہا ہے، مگر اس کو یہ خبر نہ ہو کہ کوئی اور بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔

سوسی کی بہن موسیٰ کی ہمشیرہ کا نام بعض روایات میں مریم بتایا گیا ہے۔ مگر بائبل میں اس قصہ میں کہیں یہ بھی آیا ہے کہ مریم کا نام لیا جاتا تھا، اور نظم جو اکثر پڑھی جاتی تھی اس کے لوگوں کو یاد ہے چلے گئے کہ وہ موسیٰ کو دیکھ رہی ہے۔ (ادیٹر مفہوم)

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالا تھا تو اس وقت آپ کی ہمشیرہ کی عمر کا اندازہ بعض روایات میں ۱۰ سال اور بعض میں ۱۲ سال بیان کیا گیا ہے۔ اس عمر کی بچی کا اس طرح اکیلے گھر سے نکل کر دریا کے کنارے کنارے جانا اور پھر اس کا اتنی دور تک جانا کہ شاہی محل میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ سکے، ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچی بہت ذہین اور بہت ہوشیار تھی۔ اس کو اپنے بھائی کی جان بچانے کی بہت فکر تھی۔ اس کو اپنی ماں کی طرف سے یہ ہدایت بھی ملی ہوگی کہ بھائی کا پیچھا کرتی ہوئی جا اور دیکھ کہ وہ کہاں جاتا ہے اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھائی کو دریا میں ڈالنے کے بعد ماں کس قدر بے چین ہے اور اس کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس کو بھائی کی خیر خبر لانی ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھائی کو دریا میں ڈالنے کے بعد ماں کس قدر بے چین ہے اور اس کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس کو بھائی کی خیر خبر لانی ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بھائی کو دریا میں ڈالنے کے بعد ماں کس قدر بے چین ہے اور اس کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس کو بھائی کی خیر خبر لانی ہے۔

اس کی کفالت اور شیر خوارگی کرے گی؟ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ان (اندیشوں) کو ان سے چاہئے کہ جن سے ہمارا مقابلہ ہو، یہاں اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ ہم اس کی حاضر لوں اور نہ ہم کو اس سے ہمدردی ہے کہ ہم اس کی نگہداشت کریں گے، ہاں اگر تم کو اس کی ضرورت ہو تو ہم اس کو لا سکتے ہیں، غرض انہوں نے اس کو لا کر پیش کر دیا، اور ان کو اطمینان تھا کہ یہ بچہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، پھر جب یہ بچہ ان کے ہاتھ آ گیا تو اپنی والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگیں: بیٹا! یہ عورت کون ہے؟ (یہ سوال اس لئے کیا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ان کے حوالہ کرتے وقت کچھ ہدایتیں کی ہوں گی) انہوں نے (بتلا دیا کہ یہ میری والدہ ہیں، اس پر) انہوں نے (ان کی والدہ سے) کہا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ (اور) ہم تمہیں اجرت دیں گے (یہ سن کر) وہ ان کو لے کر چلیں (اور) ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں (اور) وہ غمگین نہ ہوئیں (اور) تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے (اور) لیکن ان میں اکثر لوگ (اس) بات کو نہیں جانتے (یعنی اس پر یقین نہیں کرتے)۔

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ
اور ہم نے حرام کر رکھا تھا اس پر دودھ پلانے والیوں کو پہلے سے پھر
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ
میں بتلاؤں تم کو ایک گھر والے جو پرورش کریں اس کی
لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾
تمہارے لئے اور وہ اس کا خیر خواہ رہیں گے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کی گود میں واپس آنا:

مفتی فرعون کی بیوی نے اس مضمون کو سنکر بچہ کی پرورش پر راضی کر لیا تو دودھ پلانے کی فکر ہوئی اور دائیاں طلب کی گئیں، مگر قدرت نے پہلے ہی سے بندوبست کیا تھا، موسیٰ کی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہ لیتے تھے، حضرت موسیٰ کی بہن کہیں سے معرفت لائی جس کا دودھ بچہ پیتا تھا، فرعون نے عورتوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی تمہاری کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک گھرانے کا پتہ معلوم ہے جو اس بچہ کو پالیں گے اور وہاں تک ان کی خیر خواہی کا بھی ذمہ لیتے ہیں، غرض بہت خوشامد سے پکڑ کے لے گئے، تب کہیں جا کر بچہ نے دودھ پیا، اور شاہی خاندان کی تمام عورتیں اس پر فریفتہ ہو گئیں، اور انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی، پھر تو بیت میں بھی یوں کہنے لگے کہ جس طرح ہو سکے فرعون کے مشورے سے حوالگی حضرت موسیٰ کی والدہ صاحب کی نہ ملنے پائے، چنانچہ اس کا انتظام بھی ہو گیا، فرعون نے حکم دیا کہ ان کو ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اور بہت سی عزت و خاطر کی جائے، اور انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے، غرض اس طرح ان کا گھر بھی بیت میں آباد ہو گیا، اور اپنے بچہ کی پرورش کا موقع بھی ملا، اور بچہ موسیٰ کو اپنی والدہ کی گود میں واپس آنا پڑا، اور اس طرح ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اور غم دور ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا، اور اس کی حکمت ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام

کو ہلاک کرنے کی سازش کی۔ جس نے اپنی بیوی کو بتایا تو اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا۔ اور وہ دونوں مل کر اس بچے کو مارنے کی سازش کرنے لگے۔ جس سے بچنے کے لئے موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اور اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ اس صندوق کا پیچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پاس واپس لے آنے کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح موسیٰ کو ماں کے پاس واپس لے آنے کا وعدہ فرمایا۔

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝	
لیکن	بہت سے لوگ نہیں جانتے

یعنی وہ واقعہ کہ جس کو دریا کے بیچ میں بہتے ہوئے بچے کو دیکھ کر بہت سے لوگ بے یقین ہونے لگتے ہیں (موضح القرآن)

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا	
اور جب	وہ پہنچا اپنے زور پر اور ٹھیک ہوا	ہم نے دی اس کو سمجھ

وَعِلْمًا ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝	
اور علم	اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں	نیکی کرنے والوں کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت کی عطاء:

جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی اور اپنے قوتِ جسمانی کے عروج پر پہنچ گئے تو ان کو نبوت و حکمت کی باتیں سکھائیں۔ اس سے مراد اس علم و فہم کی دولت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائی جاتی ہے۔ اور اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔

تھا شی نعمت جانتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسی کی معروف نہیں کرتے اور نیکی اس کے بدلے میں ملتی ہے۔ اور نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور اس کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور اس کی نیکی کا چرچا ہوتا ہے۔ اور اس کی نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے۔

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰي حِيْنِ

وَ	دَخَلَ	الْمَدِيْنَةَ
اور	داخل ہوا	شہر

عَلٰي	حِيْنِ	غَفْلَةٍ
پر	وقت	غفلت

مِّنْ	اَهْلِهَا	
سے	اس کے لوگ	

یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کے ایک دور دراز شہر میں پہنچے جس کے لوگ غافل پڑے سو رہے تھے تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ (واللہ اعلم)

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰي حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا: اس سے مراد مصر کا شہر ہے۔ جس میں فرعون اور اس کے لوگ رہتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ پھر ایک روز اس شہر میں اپنے وقت داخل ہوئے جب لوگوں پر غفلت کا وقت تھا۔ یعنی قیلولہ کے وقت۔ جس میں لوگ عموماً سو رہے ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ تو فرعون اور فرعونیوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ بلکہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور اپنے دین کی دعوت دیتے رہے۔ اور اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔

فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ

فَوَجَدَ	فِيْهَا	رَجُلَيْنِ	يَقْتَتِلٰنِ
پھر پایا	وہاں	دو آدمی	لڑتے ہیں

هٰذَا	مِنْ شِيْعَتِهٖ	
یہ	اس کے گروہ سے	

وَهٰذَا	مِنْ عَدُوِّهٖ	فَاسْتَغَاثَهُ	الَّذِيْ
اور یہ	اس کے دشمن سے	پس فریاد کی اس سے	جو

مِنْ شِيْعَتِهٖ	عَلَى الَّذِيْ	مِنْ عَدُوِّهٖ
اس کے گروہ سے	پر جو	اس کے دشمن سے

فَوَكَزَهٗ	مُوْسٰى	فَقَضٰى
پس مکا مارا اس کو	موسیٰ نے	پس کام تمام کر دیا

هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ عَدُوٌّ

فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کی موت

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ آپ کی زندگی کا یہ دور مصر کے شاہی محل میں گزرا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف سے ہر قسم کی آسائش اور سہولت میسر تھی۔ آپ کی پرورش اور تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی۔ آپ کے ساتھ فرعون کے خاندان کے بچے کھیلتے تھے۔ آپ کو شاہی محل کے آداب سکھائے گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اساتذہ مقرر کیے گئے۔ آپ کو ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ آپ کی پرورش اور تربیت بھی اسی ماحول میں ہوئی۔ آپ کے ساتھ فرعون کے خاندان کے بچے کھیلتے تھے۔ آپ کو شاہی محل کے آداب سکھائے گئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اساتذہ مقرر کیے گئے۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

آپ کی عمر جب تقریباً تیس سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کو فرعون کے خاندان کی طرف بھیجا گیا۔

[illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے [

ے ہیں ہے کہ ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي

پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا خبر لیتا

مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ

ظالم لوگوں سے اور جب متوجہ ہوا

مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

مدین کی طرف بولا امید ہے میرا رب مجھ کو بتلا دے سیدھا راستہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف سفر:

حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر بے خوف و خطر راستہ طے کرتے ہوئے مدین پہنچ گئے۔ راستہ میں انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ مدین کا راستہ کون سا ہے۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اسی سے راہنمائی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راستہ پر ڈال دیا۔ وہ بغیر بھٹکے مدین پہنچ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کبھی راستہ سے نہیں بھٹکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی راہنمائی فرماتا ہے۔ مدین مصر سے تقریباً ۲۰۰ میل کے فاصلہ پر تھا اور اردن کی حکومت سے خود مختار تھا۔

قال بعضہم ... یعنی بعض نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو سیدھے راستہ پر ڈال دینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدین کا راستہ بتا دیا۔ وہ اس راستہ پر چل کر مدین پہنچ گئے۔ (ابن کثیر)

مشکلات سفر:

وعسیٰ ... یعنی امید ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا جس میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ موسیٰ مصر سے نکلے تھے۔ اتنے میں کوئی جانے والا جانتا معلوم نہ تھا جب موسیٰ نے یہ الفاظ کہے کہ ایک فرشتہ (یعنی ملکی) گھوڑے پر چھوٹا برچھا لیے گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے سے آیا۔ (موضح)

اہل تحقیق نے لکھا ہے موسیٰ جب مصر سے نکلے تو جانے کے سوا کچھ پاس نہ تھا۔ نہ خوراک کے لیے اور نہ چیزیں ہی تھیں جنہیں کوئی کھاتے کھاتے کو پوچھ جاتا ہے۔ نہ کپڑے تھے جنہیں پہنتے ہیں تو تن ڈھکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کی قسم سے موسیٰ کی پوچھ تک نہ تھی۔ (ابن کثیر)

معارف و مسائل:

ولما توجہ ... یعنی مصر سے ملک شام کے قریب شہر کا نام ہے مدین بن ابراہیم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ اس وقت حکومت سے خارج تھا مصر سے مدین کی مسافت آٹھ منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً

اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا

مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۝

لوگوں سے پانی پلاتے

مدین پہنچا ... یعنی مدین سے آٹھ دن کی راہ ہے۔ وہاں پہنچ کر کنوئیں پر گیا۔ وہاں لوگ اپنے اپنے جانور پانی پلا رہے تھے۔ (موضح)

وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا

اور پائیں پرے ان سے دو عورتیں روکتی تھیں (اپنی بکریاں) بولا کیا حال ہے تمہارا

قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ

بولیں ہم نہیں پلاتیں اپنی بکریاں جب تک لے جائیں

وہ دو عورتیں ... وہ دو عورتیں کنوئیں کے قریب جانے سے گھبراتی تھیں کہ کہیں مرد ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ (ابن کثیر)

وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝

اور باپ ہمارا بوڑھا ہے بڑا

بیبیوں کی مشکل:

کوئی جوان جانور ہوں اور تو ان کو ہم کو ڈانڈ پڑے۔ وہ خود ان مردوں سے بچتی تھیں۔ (ابن کثیر)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ... یہ جناب الٰہی سے سوال تھا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں سوال ہی یہ تھا مگر حضرت موسیٰ کا مقصد تھا کہ لڑکیوں کو مدد دے کر ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا مگر اپنی محبوبہ تھا اس پر ناز فرمانے کے لئے بھی عورتوں کے سب بیان فرما دیئے۔ مفسرین عورتوں کی ان باتوں کو بھی مقصد سے زیادہ قرار دیتے ہیں کہ عورتوں کو ضرورت کے وقت ہی بولنا چاہیے۔ بے ضرورت بولنا عورتوں کی شرافت کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں عورتوں کے ذریعہ مردوں کے مسائل حل ہوتے ہوں وہاں عورتوں کا مردوں سے پردہ کرانا اور تکلیف اٹھانا فضول ہے۔ چونکہ یہ عورتوں کا اپنی طرح کے کاموں کے لئے باہر نکلنا ثابت ہوا اس لئے ہندوستان کی مسلمان عورتوں کو اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے۔ (تفسیر نعیمی)

اس سے اپنوں نے اپنے والد کے مقصد ہونے کا مفہوم بیان فرمایا۔ (ت بطحہ)

ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ لِمَاۤ

پھر سمٹ کر آ بیٹھا اس کی طرف یا سایہ تھا تو جی چلچلا

اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ ۝

اس سے بھی تنگ اگلی آیت میں اس کا بیان ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے دعاء:

یعنی اے اللہ تو بھی مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے اب تک کی ہے۔ البتہ تیری طرف سے آنے والی بھلائی پہنچانے کا میں محتاج ہوں۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب لکھتے ہیں "عورتوں نے پہچانا کہ کچھ ماجرا ہے سمجھ گئے۔ دوسرے دن آیا بھوکا تھا، بھوکا جا کر اپنے باپ سے کہا۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے (علی القول المشہور) ان کو بھوکا رکھنا کہ کوئی بھوکا ٹیک جائے جو تجھ پاس تھا سے اور نبی بھی خالی جائیں۔" (موضح از تفسیر نعیمی)

حضرت صفورا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ جب ہر کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کنوؤں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں جب الگ فارغ ہو کر وہاں سے بہت سے فاصلہ پر کنوئیں کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا دیکھا کہ اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے تھے حضرت موسیٰ نے اکیلے ہی اس پتھر کو الگ کر دیا۔ پھر دیکھا کہ ان کے پاس ڈول نہیں ہے تو اپنے کپڑے کو پھاڑ کر ڈول بنایا اور پانی نکالا اور اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر ایک طرف سایہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ (تفسیر نعیمی)

مِنْ خَیْرٍ یعنی کوئی بھلائی جو اپنے مقدور سے ہو۔ فَقِیْرٌ یعنی محتاج سوال کی ہوں چونکہ فقیر اپنے اندر سوال کا معنی رکھتا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا موسیٰ نے خدا سے ایک قفہ طلب کیا جس سے اپنی کمر سیدھی کر سکیں۔ (ابن ابی حاتم) نے فرمایا موسیٰ اس وقت بھوکے تھے ایک قفہ سبزی مانگا جس سے اپنی پیٹھ کو سیدھا کر سکیں۔ (تفسیر نعیمی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلوا دیا:

لڑکیوں کے والد بہت بوڑھے تھے ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی لڑکیوں سے کہا تھا کہ جب تم بکریوں کو پانی پلا کر واپس آؤ تو ہمارے لئے بھی کچھ چارہ لیتی آنا۔ لڑکیوں نے جا کر باپ سے عرض کیا کہ ایک بزرگ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ بھی کہا کہ یہ وہی ہیں جو کنوئیں کے پاس سے ہمارے ساتھ آئے تھے۔ اس پر باپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ۔ (تفسیر نعیمی)

فَسَقٰى لَهُمَا ... یعنی موسیٰ نے لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔

حضرت ابن عباس کا بیان ہے حضرت موسیٰ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے کنوئیں پر پہنچے اور عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موسیٰ نے باہر والے کنوئیں کے منہ پر ڈھکنا (پتھر) اٹھا کر الگ کر دیا تھا۔ الگ کر دیا کنوؤں پہلے کنوئیں کے قریب تھا اور پتھر اتنا بھاری تھا کہ ایک جماعت ہی اس کو اٹھا سکتی تھی بعض لوگوں نے تنہا ہی اول اس کو اٹھا لینے کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک ڈول پانی کھینچا اور برکت کی دعا کی ایک ہی ڈول سے سب بکریاں سیراب ہو گئیں۔ (تفسیر نعیمی)

مذکورہ واقعہ سے حاصل شدہ چند اہم نکات:

اس واقعہ سے چند اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں (۱) یہ کہ نیکیوں کی ادائیگی انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں کو دیکھا کہ کنوئیں کو پانی پلانے کے لئے آئی ہیں مگر ان کو لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تو ان سے حال دریافت کیا۔ اس سے یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مضائقہ نہیں بشرطیکہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ آپ نے واقعہ اس لئے بیان فرمایا کہ بیٹی کو پریشان دیکھ کر باپ کا مضطرب ہونا فطری تھا جس کا مضطرب سلام کے بعد اطمینان زائل ہو جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت موسیٰ کے لئے بڑا ہجوم نزول ہوئے مگر اس وقت بھی وہ کام حاصل مقصد نہ ہوا جو طبعی شرافت اور حیاء کے سبب عورتوں کا تھا۔ جس سے عورتوں کے ذریعہ مردوں کے مسائل حل ہونے کا پتہ چلا اور تکلیف اٹھانا فضول ثابت ہوا۔ پانچواں یہ کہ عورتوں کا اپنی طرح کے کاموں کے لئے باہر نکلنا ثابت ہوا۔ چھٹا یہ کہ حضرت موسیٰ نے اپنے والد کے مقصد ہونے کا مفہوم بیان فرمایا۔ (ت بطحہ)

حضرت ابن عباس نے فرمایا حضرت شعیب کے بھتیجے یا بھانجے تھے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت لوط کے بھتیجے تھے اس لیے کہ آپ نے اس وقت آپ کو پہچان لیا تھا جب کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔

مجاہد نے کہا حضرت موسیٰ نے سوائے جبرئیل کے اور کوئی نہیں دیکھا۔ عکرمہ نے کہا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ موسیٰ نے اپنے رب سے کہا کہ تو نے مجھے ثنا عطا فرمائی ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور مجھ سے حکمت کا کلام کرتا ہے میں فلاں فلاں کی مخالفت میں نے کی اس کے بعد بھی یہ حالت رہی کہ جب تک حضرت موسیٰ فرعون کے پانی دینے پر نہیں آئے (یعنی مخالفت نہیں کی) کے مطلق نہیں کیا اور آخر یہ بات آئی کہ وہ اللہ کا مخلص ہو گیا اس کلام سے حضرت داؤد کی مناجات کا مضمون تو اچھا ہے مگر۔

میں کہتا ہوں اس تفسیر پر یہ مطلب ہوگا کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ میں نے تم کو ہر ہر مخالف پر غالب کیا ہے جیسا کہ میں نے تجھ سے محبت کی ہے اور تجھ کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں ازالۃ الخفا میں بھی متفق فرمایا ہے کہ حکم اور نزول کا معنی ہے عطا۔ صوفی اسے سب سے لئے ہوئے ہیں۔ فتدبر۔ (۱۲ منہ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت:

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز ہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا جس پر کوئی آدمی بل کر نہیں سکتے تھے تو اس نے تن تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ڈول نکالا تھا جس میں خدا نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو آسودہ کر دیا۔ اب آپ سیدھے پانی کے پاس ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ عصر سے ہوئے تھے پیدل چلتے چلتے آئے تھے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا اور درختوں کے پتے اور گھاس کھاتے رہے تھے پیٹ پیٹھ سے لگ رہا تھا اور نقاہت کی وجہ سے رنگ باہر سے نکھر رہا تھا۔ آپ کی عمر اس وقت آٹھ برس کی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس وقت کی مصائب کی وجہ سے رہا برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے مقبول خاص تھے۔

دوسری لڑکی جس کے سایہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا معمول تھا کہ جس گھر پر آپ جاتے تھے اس کے بارے میں پوچھ لیتے تھے جس کے پاس خدا نے بھیجا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ جس نے دیکھا کہ وہ ایک سربرآوردہ شخص ہے۔ میرا جو نام لکھوکھا تھا اس نے بھی منہ پانی پینے میں کر بڑی دیر تک پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا تھا۔ فرمانے لگے اے

(باقی صفحہ ۳۲۸ پر)

میرے مالک تو نے جو بھلائی میرے لئے بھیج دی میں اس کا محتاج ہوں۔ (۱۲ منہ)

قوم شعیب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں:

طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب سے قوی تر ہونے والے موسیٰ کی مدد کرنے والے تھے اور میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا ہوں۔ اس لئے میں نے تم سے ان کی مدد کی ہے۔ (۱۲ منہ)

قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت:

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز ہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا جس پر کوئی آدمی بل کر نہیں سکتے تھے تو اس نے تن تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ڈول نکالا تھا جس میں خدا نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو آسودہ کر دیا۔ اب آپ سیدھے پانی کے پاس ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ عصر سے ہوئے تھے پیدل چلتے چلتے آئے تھے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا اور درختوں کے پتے اور گھاس کھاتے رہے تھے پیٹ پیٹھ سے لگ رہا تھا اور نقاہت کی وجہ سے رنگ باہر سے نکھر رہا تھا۔ آپ کی عمر اس وقت آٹھ برس کی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس وقت کی مصائب کی وجہ سے رہا برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے مقبول خاص تھے۔

دوسری لڑکی جس کے سایہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا معمول تھا کہ جس گھر پر آپ جاتے تھے اس کے بارے میں پوچھ لیتے تھے جس کے پاس خدا نے بھیجا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ جس نے دیکھا کہ وہ ایک سربرآوردہ شخص ہے۔ میرا جو نام لکھوکھا تھا اس نے بھی منہ پانی پینے میں کر بڑی دیر تک پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا تھا۔ فرمانے لگے اے

(باقی صفحہ ۳۲۸ پر)

میرے مالک تو نے جو بھلائی میرے لئے بھیج دی میں اس کا محتاج ہوں۔ (۱۲ منہ)

قوم شعیب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں:

طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب سے قوی تر ہونے والے موسیٰ کی مدد کرنے والے تھے اور میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا ہوں۔ اس لئے میں نے تم سے ان کی مدد کی ہے۔ (۱۲ منہ)

قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت:

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز ہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا جس پر کوئی آدمی بل کر نہیں سکتے تھے تو اس نے تن تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ڈول نکالا تھا جس میں خدا نے برکت دی اور ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو آسودہ کر دیا۔ اب آپ سیدھے پانی کے پاس ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ عصر سے ہوئے تھے پیدل چلتے چلتے آئے تھے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے کھانے کو کچھ پاس نہیں تھا اور درختوں کے پتے اور گھاس کھاتے رہے تھے پیٹ پیٹھ سے لگ رہا تھا اور نقاہت کی وجہ سے رنگ باہر سے نکھر رہا تھا۔ آپ کی عمر اس وقت آٹھ برس کی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس وقت کی مصائب کی وجہ سے رہا برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ تھے مقبول خاص تھے۔

دوسری لڑکی جس کے سایہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا معمول تھا کہ جس گھر پر آپ جاتے تھے اس کے بارے میں پوچھ لیتے تھے جس کے پاس خدا نے بھیجا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ جس نے دیکھا کہ وہ ایک سربرآوردہ شخص ہے۔ میرا جو نام لکھوکھا تھا اس نے بھی منہ پانی پینے میں کر بڑی دیر تک پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا تھا۔ فرمانے لگے اے

(باقی صفحہ ۳۲۸ پر)

میرے مالک تو نے جو بھلائی میرے لئے بھیج دی میں اس کا محتاج ہوں۔ (۱۲ منہ)

قوم شعیب علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں:

طبرانی کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے رسول کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعیب سے قوی تر ہونے والے موسیٰ کی مدد کرنے والے تھے اور میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے مدد کرنے والا ہوں۔ اس لئے میں نے تم سے ان کی مدد کی ہے۔ (۱۲ منہ)

ایک بی بی کی واپسی:

جیسا کہ شریف اور بی بی کی خوشخبری کا قاعدہ ہے کہ بیٹے ہیں کہ شوہر کے ماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ (تفسیر عثمانی)

بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے خطاب کر کے فرمایا تھا جب سے اگے تھی کہ بے ٹھکانے ہو رہی تھی میں کچھ پوچھ لیتی ہوں کہ بے ٹھکانے ہو رہی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے حضرت شعیب کا پیغام

[illegible] ان سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میرے ہاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا تم مجھے انشاء اللہ نیک آدمی پاؤ گے۔

موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی جو مدت بھی میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو گی اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔

ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی آپ نے یہی فرمایا تھا جس پر ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی چرواہا تھا۔ اجیاد کے قریب میں نے بکریاں چرائی ہیں کہ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی سے میرا نکاح کر دیا تھا۔ وہ اپنے والد کے پاس میرا کھانا لے کر آئی تھی۔

نکاح پر اجرت کا مسئلہ

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص سے کرے اور اس کی خدمت کو مہر قرار دے تو یہ جائز ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی کی خدمت کرے اور اس کی اجرت یہ ہو کہ اس کی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اجرت کے طور پر خدمت کی مدت کا معین ہونا ضروری ہے۔ اس میں زیادتی بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس میں کمی کر دی جائے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی خدمت کرے اور اس کی اجرت طے نہ ہو تو اس کو اجرت مثل ملے گی۔

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ
[illegible]
لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی کس بات سے تسلی ہوئی

[illegible] حضرت شعیب علیہ السلام نے [illegible] سے تسلی دی اور فرمایا اب تم ظالم قوم سے [illegible]

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

[illegible] ان کی بیوی نے [illegible] کہا [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے دو اہم شرطیں

حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملازمت کی بات چیت کی۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو کوئی ملازمت مل جائے تاکہ آپ کا گزارہ ہو سکے۔ اس لئے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تنخواہ ملے گی؟ اور کام کیا کرنا ہوگا؟ اس کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے کہا کہ ابا جان آپ کو اس لئے بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا۔ اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے دو اہم شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تنخواہ کیا ملے گی؟ دوسرے یہ کہ کام کیا کرنا ہوگا؟ یہ دونوں شرطیں ملازمت کے لئے ضروری ہیں۔ اس کے بغیر ملازمت کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں

هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ

بشرطیکہ تم آٹھ سال میرے یہاں ملازمت کرو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی

حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کی جو پیشکش کی تھی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اس طرح آپ کی شادی ہو گئی۔ اس نکاح کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تم ہمارے یہاں آٹھ سال ملازمت کرو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ چاہے دو سال اور ملازمت کرو یا نہ کرو۔ اس کا فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بیع کے متعلق ایک مسئلہ

اس باب میں حنفیہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور اس کی قیمت کے ایک حصہ کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا اور باقی حصہ کے بارے میں کہے کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کروں گا تو یہ بیع صحیح ہے۔ (فتح القدیر)

روئی کپڑے پر طرار دکھنا:

اس باب میں حنفیہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور اس کی قیمت کے ایک حصہ کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا اور باقی حصہ کے بارے میں کہے کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کروں گا تو یہ بیع صحیح ہے۔ (فتح القدیر)

قَالَ إِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ

اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے

موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا مہر:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کی خدمت کی مدت مقرر ہو جائے اور وہ اس مدت کو پورا کر دے تو اس کی خدمت کا مہر اس کو مل جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

[illegible]

[illegible]

مسئلہ: اس آیت سے [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ

فَذَٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت

[illegible]

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا

[illegible]

فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

[illegible]

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور

[illegible]

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور فرعون کی مردودیت

[illegible]

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا

[illegible]

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي

[illegible]

فرعون کا دعوٰی

[illegible]

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ

[illegible]

مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ

[illegible]

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

[illegible]

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر

[illegible]

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

[illegible]

ثواب پر ہونے سے علاقہ ہے۔ نظریت اور عالمیت کا اطلاق بے کار ہے کے انجام مراد لینے سے ہوتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ

اور فرعون نے کہا اے سردارو میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی اور خدا نہیں جانتا

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ

کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے میرے سوا۔ پس اے ہامان میرے لیے اینٹ پکوا کر

فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ

بلند عمارت بنوا دے کہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو

وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

اور میری اپنی تو رائے یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے

فرعون کی ساقت

جس اپنے درباریوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی اس میں ان کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں میں اپنی الوہیت کا جو افسوں میں نے پھونک رکھا ہے اس کے زیر اثر تم لوگ بھی کہیں اس کے شکار نہ ہو جاؤ۔ ان سے قریب تر درباری جو اس کی خدائی کے دعوے کو مانتے تھے وہ تو اس کے منہ پر یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے کہ ہم تو آپ کو خدا مانتے ہیں، مگر دوسرے درجہ کے درباری جو اس کی الوہیت کے قائل نہ تھے وہ بھی اس کے سامنے کبھی یہ کہنے کی جرأت نہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو خدا نہیں مانتے۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا تھا جب فرعون کو اپنے درباریوں کے سامنے یہ کہنا پڑتا تھا کہ میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی اور خدا نہیں جانتا۔ (تفہیم القرآن)

اس بیان سے یہ بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فرعون نے اپنے سوا کسی اور معبود کے ہونے کی نفی فی الواقع خدا کی ہستی کی نفی کے معنی میں نہیں کی تھی کہ جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ اس کے دعوے کو جھوٹا سمجھیں۔ (تفہیم القرآن)

ہامان فرعون کا وزیر تھا۔ فرعون نے اس کو پکا کر اینٹیں تیار کرانے کا حکم دیا۔ بعض قوموں میں یہ فرعون کے عہد سے پہلے بنائی جاتی ہوں گی۔ عمارت بنوانے کا حکم دینا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہامان فرعون کے لشکر میں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہامان نے بلندی پر محلوں میں عورتوں کو جمع کیا یہاں تک کہ عورتوں کی تعداد ۱۲ ہزار تک پہنچ گئی۔ ہزار عورتیں ایک ایک ہزار کے ساتھ تھیں۔ (تفہیم القرآن)

فرعون کی تکبر اور ہلاکت:

یعنی جو حرکت پہلے فرعون نے کی تھی وہی اس کے ملک میں بگڑنے والے ہر شخص نے سمجھا کہ کوئی ان کی گرفت نہیں کر سکتا، اور ہر شخص نے اپنی اپنی حد میں وہی کچھ کرنا شروع کر دیا جو فرعون کر رہا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ایسا پکڑا کہ سب کے سب سمندر میں غرق ہو کر رہ گئے۔ (تفہیم القرآن)

بڑائی فقط اللہ کی ہے:

جس کو بھی اختیار ملتا ہے وہ اسی طرح کا ظلم کرنے لگتا ہے جس طرح فرعون نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ بڑائی فقط اللہ کی ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار (یعنی عظمت اور بڑائی میرے لیے ایسی ہی مخصوص ہے جیسی چادر اور ازار انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے) جو شخص بھی ان میں سے کسی چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ (تفہیم القرآن)

پھر جس طرح فرعون کی تدبیریں اس کے کام نہ آئیں اسی طرح ہامان کی تدبیریں بھی اس کے کام نہ آئیں۔ (تفہیم القرآن)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

اور وہ اور اس کے لشکر زمین کے اندر ناحق

وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۝ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ

اور سمجھے کہ ہمارے حضور انہیں پلٹنا نہیں ہے۔ پس ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو

فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ

پھر ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں۔ اب دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ظالموں کا

پچھلی چند داستانوں سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جب کوئی رسول اپنی قوم کے سامنے اللہ کی طرف سے اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو اس کی قوم کے لوگ اس کے جواب میں کیا کچھ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ (تفہیم القرآن)

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ

[illegible] ہیں [illegible]

خلاصۂ تفسیر

اور ہم نے ان لوگوں کو (جو کہ دنیا میں ظالم تھے) ایسے پیشوا بنایا تھا جو (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے تھے (کیونکہ ان کی پیروی سے دوزخ ہی کا استحقاق ہوتا ہے) اور قیامت کے روز (کہیں) ان کو مدد نہ پہنچے گی (بلکہ وہ خود بھی دوزخ میں جائیں گے اور ان کے پیرو بھی)

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ

[illegible] ہیں [illegible]

یعنی یہاں تو ظالم لوگ اپنے ظلم کی قوت سے اپنے پیروؤں کی مدد کر لیتے ہیں مگر قیامت کے روز اپنے اور اپنے پیروؤں کے ظلم کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ (تفسیر حقانی)

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً

[illegible] ہیں [illegible]

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ

[illegible] ہیں [illegible]

اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی اور قیامت کے روز بھی وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے (جن پر لعنت کی جاتی ہے)

لفظ لعنت کے معنی اور اس کی حقیقت اور اس کے مختلف مراتب کا بیان پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے۔ یہاں اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کی قید لگانے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان کی لعنت کا سلسلہ صرف دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ آخرت میں بھی ان کو لعنت ہی کا سامنا ہوگا۔ (تفسیر حقانی)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ

[illegible] ہیں [illegible]

اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى

[illegible] ہیں [illegible]

حکمت عملی کی تبدیلی

نزول قرآن سے پہلے جو پیغمبر بھی آئے ان کا مقابلہ ان کی قوم کے ساتھ ہوا۔ جونہی اللہ تعالیٰ نے ان کا کام پورا کر دیا تو ان کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے برعکس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟

نَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً

[illegible] ہیں [illegible]

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

[illegible] ہیں [illegible]

قرآن کے مضامین

یعنی قرآن جو کہ اس میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، بڑی اچھی اچھی باتوں کا مجموعہ ہے جو کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے اور ان پر رحمت کے لئے نازل فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر یا سن کر اس کے مضامین پر غور کریں اور ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ غرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو ہدایت نامہ کلمات شریف ہیں ان کا مقصد اور ان کا منشا یہ ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن میں اس کے خلاف جو مضمون ہے اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ (تفسیر حقانی)

سابقہ کتابوں کا مطالعہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم بنا کر بھیجا۔ ایک عظیم الشان کتاب تورات ان کو عطا فرمائی۔ اس کتاب کی بدولت فلسطین کی قوم کو ان کے ظلم سے نجات ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان سلطنت ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان تہذیب ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان علمی ورثہ ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان مذہب ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان قوم بننے کا موقع ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان ملک ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان حکومت ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان تاریخ ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان مقام ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان مرتبہ ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان عزت ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان شہرت ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان نام ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان کام ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان کارنامہ ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان تاریخ ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان مقام ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان مرتبہ ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان عزت ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان شہرت ملی۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان نام ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان کام ملا۔ اس کتاب کی بدولت بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان کارنامہ ملا۔

[illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے [

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

رحمت ہے تیرے رب کی

طلوعِ دین کی تاریخ کا ایک سنگِ میل

یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ وقت دنیا کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ اس وقت انسانیت اخلاق، عقل اور شعور کے لحاظ سے اپنی زندگی کی بہترین حالت میں تھی۔ اسلام نے اس وقت کا انتخاب کیا تاکہ اس کی روشنی ہر طرف پھیل سکے اور ہر انسان تک پہنچ سکے۔ اس وقت کو "فترۃ" کہا جاتا ہے، یعنی دو رسولوں کے درمیان کا وقفہ۔

امت محمدیہ کا آغاز

اس وقت کے بعد سے صدیوں تک لوگ اپنے اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے رہے۔ ہر رسول اپنی قوم کے لیے رحمت تھا اور ہر قوم اپنے رسول کی وجہ سے خوش نصیب تھی۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا جب پوری انسانیت کے لیے ایک آخری رسول بھیجا جانا تھا۔ اس رسول کے ساتھ ایک ایسی امت بھی پیدا ہونی تھی جو ہمیشہ کے لیے اس کی ذمہ داری اٹھائے۔

یہ امت کون سی تھی؟ یہ امت وہ تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا ہو جو صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی نسل میں سے ایک امت پیدا کی جو اسلام کی پیروکار بنی۔

یہ امت کون سی تھی؟ یہ امت وہ تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا ہو جو صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی نسل میں سے ایک امت پیدا کی جو اسلام کی پیروکار بنی۔

تسبیح و دعا کے بعض آداب

اس سے معلوم ہوا کہ تسبیح، ذکر اور دعا میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا اتباع ضروری ہے۔ جو طریقہ رسول نے سکھایا وہی سب سے بہتر ہے۔ اپنی طرف سے نئے طریقے ایجاد کرنا یا رسول کے طریقے کو چھوڑ دینا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہیں۔ ان دعاؤں میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو تسبیح سکھائی ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہیں۔

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ان کے اعمال کی وجہ سے

فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا

رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے

پیغمبروں کا وجود اللہ کا احسان ہے

اللہ تعالیٰ کا ان میں پیغمبر بھیجنا اللہ کا احسان ہے۔ اگر وہ پیغمبر نہ بھیجتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں آیا، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے پیغمبر بھیج کر ان کا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہیں۔ ان دعاؤں میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو تسبیح سکھائی ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا

پھر جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ

تاکہ تو ڈر سنائے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا

أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

قوم کی کٹ حجتیاں:

کفار مکہ کی ایک اور کٹ حجتی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو اسے ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک ہی دفعہ دی گئی تھی۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ موسیٰ کی تورات کا انکار نہیں کر رہے تھے؟

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ

ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ اعتراض بھی ان کے پہلے اعتراضات کی طرح محض ہٹ دھرمی پر مبنی ہے۔ ان کی ہر بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ

ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ اعتراض بھی ان کے پہلے اعتراضات کی طرح محض ہٹ دھرمی پر مبنی ہے۔ ان کی ہر بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

مشرکین مکہ سے خطاب

نزول ہدایت کا تسلسل:

مکی ہماری دعوت کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک ہی کی تصدیق تائید میں دائمی وقتاً فوقتاً برابر بھیجتے رہے ہیں، اور قرآن کو بھی ہم نے بتدریج نازل کیا ہے۔ آیات کے پہنچنے، اور آیات کی تبلیغ، مضمون یہ ہے کہ کافی عرصہ سے ان کے سمجھنے کا موقع ملے اور یہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، تعمیر کافی)

جن کو ہم نے اور صحابہ نے دعوت توحید کا قول تقریباً پہنچا ہے۔ آیات یُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ لَكُمْ آیتوں میں آیتوں کے متعلق میں نازل ہوئی ہیں ان کی آیات ہیں۔

اس سورت کے مکی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا خطاب اس قوم سے ہے جو ابھی تک ایک خدا کی عبادت کی طرف نہیں آئی تھی، اور جس کو ابھی تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی۔ اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے ہی یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ

جن کو ہم نے دیا ہے آپ سے پہلے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا

اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر یہ قرآن تو کہتے ہیں ہم یقین لائے اس پر بیشک یہ حق ہے

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

ہم تو پہلے سے

انصاف پسند اہل کتاب:

یعنی ان اہل علم کو ہمارا کلام تقریباً پہنچا ہے کہ ان کی کتابوں اور نبیوں کی پیشگوئی کے موافق ان کے باطل خصائص پر مشتمل کتاب ہے، اور ان کو ان کی کتابوں کے پہنچنے سے پہلے قوت دانش پر یقین رکھتے تھے، جب قرآن پاک آیا تو اول اسکے کہ ان کا علم ان کو بتلائے، ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حق ہے، اپنے دل سے اپنے یقین اور تجربہ کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بھی اسی کی باتوں کو مانتے تھے، ان کی قبول کرتے ہیں۔ فی الحقیقت جو قرآن سے مسلمان کیوں ہوئے پہلے سے مسلمان ہیں، کیونکہ کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی قرآن میں داخل ہے۔ اور قرآن کریم نے متصل سابقہ کتابوں کو مصدق قرار دیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی پیشگوئیوں پر بھی پہلے سے ایمان لانا ہی ان کی تکمیل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا

یہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا بدلہ اس پر

دوہرا ایمان اور دوہرا اجر:

یعنی مقبول مستحق انعام ہونے کے لئے یہ نہیں کہ بالکل غلطی سے محفوظ رہیں، بلکہ اس کے لئے یہ کافی ہے کہ جب حق ظاہر ہو جائے تو اس کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ اور آپ سے بھاگنے والے یا آپ سے لڑنے والے نہ ہوں، بلکہ آپ کے پیرو بن جائیں۔ اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جب پائیں۔ اسی لئے جو لوگ آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے، انہوں نے نجاشی سے کہا ہم کو اجازت دیجئے کہ (مسلمان کے تحریر کریں اور) حضور میں ان کی خدمت کریں اور بارگاہ صمد احد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر تحریر پیش کریں (نجاشی نے اجازت دے دی) اور لوگ اپنے ملک سے روانہ ہو کر خدمت عالی میں پہنچ گئے اور سلام کیا، اور تحریر نجاشی کے سامنے پیش کی، اس میں حضور کی نبوت کا اقرار تھا، اور آپ کے ساتھ کیے ہوئے کفار کے ظلم کا بیان تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحریر پیش کی، اس میں نجاشی نے اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا، اور اپنے ملک میں آپ سے پاس ہونے کی درخواست کی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت نجاشی رحمہ اللہ کی روایت سے چند لوگ:

ابن ابی حاتم نے بہ ایت متعدد تابعین جان بایت کہ جب حضرت جعفر

اہل کتاب کا ایمان اپنے مخصوص پس منظر میں

اس آیت کا ایمان اپنے مخصوص پس منظر میں اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کون سی چیز کسی شخص کو محروم رکھتی ہے۔ یہ بات معلوم و معروف ہے کہ اہل کتاب کے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو محض اپنی قدیم روایات پر ایمان رکھتے تھے اور جن کے سامنے جب قرآن پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے پہچان لیا اور فوراً مان لیا۔ دوسرے وہ جو اپنی روایات پر ایمان رکھتے تھے اور جن کے سامنے جب قرآن پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے پہچان لیا مگر مانا نہیں۔ پھر ان میں سے جو مانتے تھے ان کے ایمان کی بنیاد بھی یہ نہ تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تھے۔ اس لیے ان کا ایمان بھی اپنی اصل کے لحاظ سے ایمان بالکتاب ہی تھا، ایمان بالرسول نہ تھا۔ اسی بنا پر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ پہلے سے مسلم تھے، یعنی اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے۔ اور اسی بنا پر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا گیا تو وہ سجدے میں گر گئے، یعنی اللہ کی کتاب کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اسی بنا پر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قرآن ان کو سنایا گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس کتاب کو پہلے سے مانتے تھے، یعنی ہمارا ایمان اس کتاب پر تھا، اس کے رسول پر نہیں تھا۔ اس کے رسول پر ہمارا ایمان اب اس کتاب کو دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں یہ آیت اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کر رہی ہے جو اپنی روایات کی حد سے نکل کر اس حق کو پہچاننے اور ماننے کی کوشش کریں جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے۔ یہ کوشش ان کے لیے اس بات کا ثبوت ہوگی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اس کے رسول کی زبان سے سن کر اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ (تفہیم القرآن)

اولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۵۴﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا کیونکہ یہ صابر ہیں، بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

دوہرے اجر پانے والے لوگ:

قرآن کریم میں اسی طرح کا کلمہ جزا دیگر اہل علم کے متعلق بھی آیا ہے: اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تین شخصوں کے متعلق وہ یہی فرمایا گیا ہے کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوسرا وہ شخص جو اپنی باندی کو تعلیم و تادیب دینے کے بعد آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ تیسرا وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کنیز تھی جس سے یا تو اس کا نکاح ممنوع تھا یا اس کے لئے حلال تھی، اس نے اس کو اپنی ملکیت سے آزاد کر دیا، پھر اس کو منکوحہ بنا لیا۔ (تفہیم القرآن)

صبر اور حسنات کا باہمی تعلق

صبروا کا لفظ اس لیے کہا کہ وہ (نزول قرآن سے پہلے اپنے ایمان پر) ثابت قدم رہے۔ (جس طرح پہلے ایمان رکھتے تھے اسی طرح نزول کے بعد بھی ایمان پر قائم رہے، برخلاف دوسرے اہل کتاب کے کہ نزول قرآن سے پہلے تو قرآن پر ان کا ایمان تھا، اور کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے تحمل سے بدلہ لیتے تھے۔ لیکن جب وہ جاتا رہا پھر قرآن (یا رسول) ان کے پاس آیا تو بھی تحمل جیسا تھا ویسا ہی رہا، اور نہ پہلی ایمانی پر قائم رہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

اور بھلائی سے برائی کے جواب میں

اہل علم کے اوصاف:

یعنی کوئی برائی سامنے آئے تو بھلائی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ جہالت کے کام کرنے والوں کو حلم سے جواب دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے

آپ سے بہت پیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، آنسو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ سے زیادہ سے آپ کی تصدیق کی، جب مشرکین کو ایمان لانے سے روکنے لگے تو وہ بھی دیوبند مشرکین سے ان پر آمادہ ہو گئے، یہ لوگ حضور کا قافلہ آن تک نہیں دیکھا ہو گا، جو ایسے شخص کی تصدیق نہ کرتے ہوں جسے اس کے خاندان والے جانتے ہوں، اور ایمان نہ لاتے ہوں جسے وہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا سلاۃ علیکم لا جاھلیکم لنا ما نعلم علیہ والکم والفضل علیہ فلم ولی انفسنا علیہ (یعنی ہم تم کو سلام کرتے ہیں، معاف رہو ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے دینا نہیں چاہتے، ہم تم سے بہتر ہیں، ہم جس حال میں ہے اس کا اور علی حضور سے ہم سے اپنے نفس کو بھی جانتے ہیں، جو کوئی نہیں کی لائی کے متعلق یہ بات نہ کہہ سکیں۔ علامہ علم حضرت مولانا صاحب لکھتے ہیں "جس جہالت سے قرآن نے روکا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ آدمی سے سمجھا ہی جھوٹ ہے۔ (توضیح از غیر مقلد)

مرجم عفی اس سے مراد سلام تحیت و دعا نہیں بلکہ سلام ترک مراد ہے مطلب یہ کہ ہم تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے، تم کو جواب نہیں دیں گے (لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) یعنی ہم جاہلوں کا دین نہیں چاہتے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جیسے جاہلوں کے طریقہ پر چلیں، یہ مطلب ہے کہ ہم جاہلوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، انہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہم تم جیسوں میں سے نہیں ہونا چاہتے یعنی تم ہمارے کو دیوبند ہو رہے ہو جیسے ہو اگر ہم بھی تمہاری طرح کی حرکتیں کریں گے تو نادانی طریقہ پر چلنے والے ہو جائیں گے اور ہم نادان کہلائیں گے، ہم جاہلوں میں سے ہونا نہیں چاہتے۔

بلوی نے لکھا ہے یہ حکم اس وقت تھا جب تک فرض نہیں ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں بلوی کا یہ قول واقعہ نزول کے سیاق کے نہیں ہے کیونکہ یہ آیت کافروں یا حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں ہے یہ حضرات تو ہجرت کے بعد اسلام لائے تھے یا ان صحابہ کی بابت ہے جو مکہ سے حضرت ابی طالب کے ساتھ نکلے تھے یا ان کے پاس سے آئے تھے تو یہ بھی حضور کے ہجرت کے بعد ہی ہوئی تھی اور آیت نزول اور آخر تک ان کے متعلق نازل ہوا۔ یہ واقعہ بھی ہجرت کے بعد کا ہے اور اس وقت جب جہاد فرض ہو چکا تھا۔ (غیر مقلد)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ

آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں

اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے

جناب ابوطالب:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے بہت سی دفعہ کلمہ پڑھنے کی درخواست کی، اس نے ہر دفعہ یہی جواب دیا (مطلع) یعنی میں ہمیشہ تم کو ثابت رہنے کی نصیحت کرتا رہوں گا، لیکن میں کلمہ پڑھنے پر راضی نہیں ہوتا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ (توضیح از غیر مقلد)

مسلم و بخاری نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب سے فرمایا آپ لا الٰہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں اس کلمہ کے ذریعہ سے آپ کے لئے شہادت دے سکوں تو ابوجہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا اے ابوطالب کیا تم عبدالمطلب کی ملت سے روگردانی کرو گے، برابر آپ کو کلمہ پیش کرتے رہے اور وہ دونوں برابر یہی کہتے رہے، آخر ابوطالب نے آخری کلمہ جو زبان سے ادا کیا وہ یہ تھا کہ وہ عبدالمطلب کی ملت پر ہیں، اور لا الٰہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے ممانعت نہ ہو گی میں

[illegible] وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

[illegible]

[illegible] وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ

[illegible]

نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ۭ

[illegible]

مشرکین کا عذر:

[illegible] ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں اپنی سرزمین سے اچک لیا جائے گا۔ [illegible] ہم آپ

...ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک آیت کے بعد ہم نے ...
...ہے۔ ان آیات کے مطالعہ سے ...
...علاوہ ان میں ...
...ہے۔ ...
...ہے۔ ...
...ہے۔

[illegible] ہے [illegible]

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
[illegible]
وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

دنیا کا سامان فانی ہے

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

ان سے کام نکالنے کی صورت تجویز فرمائیں گی عبارت اختیار کرلی تھی اور اصل واقعہ کو ترک کر دیا تھا۔ (کذا فی الکشاف، اختصار کیا گیا ہے۔ (منہ)

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ

بولے جن پر ثابت ہو چکی بات اے رب ہمارے یہ

الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَآ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ

وہ ہیں جن کو ہم نے بہکایا بہکایا ان کو جیسا ہم بہکے تھے ہم بیزار ہوئے

اِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿۶۳﴾

تیرے آگے وہ ہم کو نہ پوجتے تھے

جھوٹے معبودوں کا عذر لنگ:

جن سابق اور لاحق مشرکین سے خطاب کر کے بلائے جانے والے شرکاء مجرمین کہیں گے کہ ان کی اجتہاد کہیں کی وجہ سے تھا۔ اس نے مجبور کر کے ہم کو ایسا بنا دیا تھا۔ ہم نے ان کو بہکایا جیسے ہم بہکے تھے۔ یعنے ہمارے ذمہ ان کا جرم عائد نہ ہونا چاہئے۔ ہم نے ان کی تحریک نہیں کی تھی۔ ان کی تحریک بہکانے سے کی۔ کیونکہ بہکانا تو کسی سچے کی اچھی بری بات ہے۔ جس میں جرم اور اداکا تصور نہیں متعارف ہے لیکن ان مشرکین پر کوئی جبر و اکراہ تو تھا نہیں۔ ہاں ان کی بات طبعاً اچھی لگتی تھی بلحقیقت ان کی ہوا و ہوس ہی ایسی تھی جو ہمارے بہکانے میں آگئے۔ اس اعتبار سے ہم کو نہیں پوجتے تھے بلکہ اپنے اہواء و اغراض کی پیشش کرتے تھے۔ ان کی عبادت سے آج آپ کے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کذا قال بعض المفسرین۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شیطان کہیں گے۔ بہکایا تو ہے انہوں نے ہم کو کہ یوں کہ ای سے کہا کہ تم کو پوجا کریں۔ (منہ) قولہ تعالیٰ والم۔ (تنبیہ) حق علیہم القول سے مراد ہے لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ۔ (منہ جلال)

یعنی جس طرح ہم بہک گئے تھے خود اپنے اختیار سے گمراہی میں پڑ گئے تھے۔ جس نے ہم پر جبر نہیں کیا تھا اسی طرح یہ لوگ خود اپنے اختیار سے بہکے تھے ہم نے ان پر زبردستی نہیں کی تھی ہم کو بہرا کر کے یا اندھا کر کے نہیں بھیجا تھا ہم نے تو ان کو وہی راستہ دکھلایا تھا جو ہم خود چلے تھے۔ ایک میں جو گئے ہوا و ہوس کے ہاتھ سے مجبور ہو کر گئے تھے اور ہم کو ہدایت دے رہا تھا لیکن ہماری نہ سنی۔ ہم نے ہدایت کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے ان کو ہدایت نہیں کی تھی۔ ہم نے ان کو ہدایت کی تھی اور دلیل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا انہوں نے اپنے اختیار سے انکار کیا بات نہ مانی۔ ہری مان لی تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق کے دلائل واضحہ صاف ہو جاویں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بہکانے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔ (موضح ملتقی)

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پکارا ان کو

فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

تو نہ جواب دیں ان کو

مصنوعی معبودوں سے عاجز ہوں گے:

جن کو جانے گا کہ اب مدد کو آویں گے وہ کوئی مدد نہ کریں گے خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ کذا قال المفسرون۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کہ دنیا میں جب لوگوں کا زور لگتا ہے تو مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں کو پکارو وہ کچھ جواب نہ دیں گے۔ کیونکہ وہاں مشرکانہ حرکات سے راضی نہ تھے باوجود زور کرنے کے۔

وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿۶۴﴾

اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پاتے ہوتے

گمراہوں کی حسرت:

جن کی اس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ چلتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی۔ (موضح ملتقی)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۶۵﴾

اور جس دن پکارے گا ان کو تو کہے کیا جواب پہنچایا تم نے بھیجے ہوؤں کو

یہ ان کا اظہار کرتے ہیں۔

فَكَاَنَّهُمْ لَا يَسْاَلُوْنَ ﴿۶۶﴾ یعنی یہ دعا ہی نہ کرتے تھے بلکہ اپنی نمازات و حسنات کے بھاری تھے۔ (منہ مقصود)

اللہ تعالیٰ خود ان نیاز مندوں کی زبانوں سے کہلوا دیں گے کہ ہم نے بھلا یا ضرور خاکم بدہن جو تم سے کہیں یہ ہمیں لئے بھرم ہم بھی ہیں مگر تم سے بڑی بھی کہیں کہ کیونکر جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اسی کے بالمقابل تمہیں ہم اسلام دین کے نام لیوا ہیں نے ہمیں کو ہدایت بھی تو کی تھی اور دلیل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا انہوں نے اپنے اختیار سے انکار کیا بات نہ مانی ہری مان لی تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق کے دلائل واضحہ صاف ہو جاویں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بہکانے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔ (موضح ملتقی)

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پکارا ان کو

فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

تو نہ جواب دیں ان کو

مصنوعی معبودوں سے عاجز ہوں گے:

جن کو جانے گا کہ اب مدد کو آویں گے وہ کوئی مدد نہ کریں گے خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ کذا قال المفسرون۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کہ دنیا میں جب لوگوں کا زور لگتا ہے تو مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں کو پکارو وہ کچھ جواب نہ دیں گے۔ کیونکہ وہاں مشرکانہ حرکات سے راضی نہ تھے باوجود زور کرنے کے۔

وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿۶۴﴾

اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پاتے ہوتے

گمراہوں کی حسرت:

جن کی اس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ چلتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی۔ (موضح ملتقی)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۶۵﴾

اور جس دن پکارے گا ان کو تو کہے کیا جواب پہنچایا تم نے بھیجے ہوؤں کو

فَكَاَنَّهُمْ لَا يَسْاَلُوْنَ ﴿۶۶﴾ یعنی یہ دعا ہی نہ کرتے تھے بلکہ اپنی نمازات و حسنات کے بھاری تھے۔ (منہ مقصود)

اللہ تعالیٰ خود ان نیاز مندوں کی زبانوں سے کہلوا دیں گے کہ ہم نے بھلا یا ضرور خاکم بدہن جو تم سے کہیں یہ ہمیں لئے بھرم ہم بھی ہیں مگر تم سے بڑی بھی کہیں کہ کیونکر جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اسی کے بالمقابل تمہیں ہم اسلام دین کے نام لیوا ہیں نے ہمیں کو ہدایت بھی تو کی تھی اور دلیل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا انہوں نے اپنے اختیار سے انکار کیا بات نہ مانی ہری مان لی تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق کے دلائل واضحہ صاف ہو جاویں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بہکانے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔ (موضح ملتقی)

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ

اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو پکارا ان کو

فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

تو نہ جواب دیں ان کو

مصنوعی معبودوں سے عاجز ہوں گے:

جن کو جانے گا کہ اب مدد کو آویں گے وہ کوئی مدد نہ کریں گے خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ کذا قال المفسرون۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کہ دنیا میں جب لوگوں کا زور لگتا ہے تو مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے شریک کہاں ہیں کو پکارو وہ کچھ جواب نہ دیں گے۔ کیونکہ وہاں مشرکانہ حرکات سے راضی نہ تھے باوجود زور کرنے کے۔

وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿۶۴﴾

اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پاتے ہوتے

گمراہوں کی حسرت:

جن کی اس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو ہوگی کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ چلتے تو یہ مصیبت کیوں دیکھنی پڑتی۔ (موضح ملتقی)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۶۵﴾

اور جس دن پکارے گا ان کو تو کہے کیا جواب پہنچایا تم نے بھیجے ہوؤں کو

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ

پھر وہ خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی اس دن وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے

رسالت کا سوال:

پہلے سوال میں تو یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، رسالت کے لیے کسی کو منتخب کیا، یعنی اپنی مشیت سے تم نے کائنات کو وجود بخشا، اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا، تم سے کچھ نہیں لیا، تو تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے کہ اللہ نے رسالت کسی اور کو کیوں نہیں دی، اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ (ترجمہ)

بیضاوی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ اللہ نے جب تمام کو جواب میں نہیں فرمایا کہ میں نے جو چاہا کیا تو تم کیا کہہ سکتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت اور خوبی کی وجہ سے ہے، اس کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کی حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی حکمت کو کوئی نہیں پا سکتا، اس کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ (ترجمہ)

اللہ کی حکمت اور خوبی کی وجہ سے ہے، اس کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کی حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی حکمت کو کوئی نہیں پا سکتا، اس کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ (ترجمہ)

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

نہیں ہے ان کے لیے اختیار

تخلیق و انتخاب کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے:

اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی مشیت و اختیار سے پیدا کرے، جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لے، جس کو چاہے اپنی خلافت کے لیے چن لے، جس کو چاہے اپنی جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے اپنی جہنم میں ڈال دے، یہ سب اللہ کا اختیار ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے، اس کی مشیت اور اختیار کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی مشیت اور اختیار کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی مشیت اور اختیار کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ (ترجمہ)

زمخشری نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، جس کو چاہا، جس کو چاہا، جس کو چاہ

قول عمل شمار کئے جاتے ہیں۔ والعلم عند اللہ

علامہ بیضاوی نے دو باتیں اور لکھی ہیں جو اختیاری ہے مگر صرف عمل قول کا انتخاب ہے دوسرا اختیاری ذوالوجہین اور اضافی اصطلاحات حاصل ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اضافی کا لام ہی ہے۔ اختیار میں کسی کا اختیار دوسرے سے متعلق ہوتا ہے۔ اختیار میں ہر صورت میں کوئی کسی کے مقدور میں مخصوص ہونے کے بعد متعلق ہوتی ہے۔ کسی خصوصی مرجحی جس اللہ تعالیٰ کی ترجیح کا ان اوصاف حمیدہ میں سے ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مختصر سا رسالہ فارسی زبان میں اس موضوع پر ہے جس کا ۱۲ واں ترجمہ اختر نے بنام حق التفصیل لوجہ الجمیل کیا ہے اور اس میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

یعنی کمال پاکی اور برتری ہے اللہ کی ان چیزوں سے کہ شریک بناتے ہیں

یعنی کسی دوسرے کو اس کی خدائی اور الوہیت میں حق خدائی کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ مشرکین نے اپنے جن معبودوں کا انتخاب کیا ہے جو ہوا و ہوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

اور لیکن بہت سے ان میں سے نہیں جانتے

اللہ تعالیٰ کا وجود:

یعنی دل میں جو کچھ عقیدے ہیں اور زبان سے جو کچھ کہتے ہیں اور جو کچھ دوسروں کو بتلاتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہی ہر ایک قسم کی پوشیدہ و ظاہر باتوں کا علم رکھتا ہے۔

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى

اور وہی معبود ہے کسی کی سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں

وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

اور آخرت میں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے

معبود صرف اللہ ہے:

یعنی جس طرح تخلیق و اختیار اور تصرف میں وہ واحد ہے اسی طرح عبادت میں بھی یکتا ہے تو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اسی کی ذات جمیع کمالات میں تو موجود ہیں ہے دنیا اور آخرت میں تو ہر طرح سے بھی وہ اور کسی کے ساتھ کوئی کی جانے حقیقت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اسی کو اختیار کی حاصل ہے دوسرا کسی کو نہیں ہے۔ آگے کے آنے والے پیرا گراف میں اس مضمون کو کسی طرح سے کہا جائے گا۔

دن کی روشنی کی نعمت:

مثلاً سورج کو طلوع ہونے سے یا کس سے دن کی روشنی سب تم لے کر دے رکھے۔ یہ رات بھی کسی نے بنائی ہے۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔

مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۗءٍ

کون معبود ہے اللہ کے سوا کہ لا دے تم کو روشنی

اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ

پھر کیا تم سنتے نہیں

یہ بات کیسی روشن اور صاف ہے کہ سنتے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو پھر تم سنتے بھی کیوں نہیں ہو؟ فرمایا:

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

تو کہہ دیکھو تو اگر کر دے اللہ تم پر دن

سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ

ہمیشہ تک قیامت کے کون معبود ہے اللہ کے سوا

يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

کہ لا دے تم کو رات کہ آرام کرو اس میں پھر تم نہیں دیکھتے

رات کی نعمت:

یعنی اگر آپ کے مخالف نہ ہوتے، یا بفرض محال ہمارے بندوں پر قادر ہوتے تو ہمارے انعامات دائمہ اور دوسرے فوائد دنیا کے آنے سے حاصل ہوتے ہیں ان کا سامان کون کر سکتا ہے۔ کیا ہماری رحمتیں تمہیں کچھ نظر نہیں آتیں۔ (تنبیہ) لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کے مناسب ہے کہ یہاں کے سے دیکھا جاوے دنیا پر مرتب ہے جو دن میں پوری طرح ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں بوجہ نہ دیکھنے کی صورت کے یعنی دن میں تم کو کام کرنے کی اجازت دی ہے اور رات کو آرام کرنے کی۔ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اور اپنی مہربانی سے اس نے تمہارے لئے رات اور دن

لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

کہ تاکہ اس میں تم آرام کرو اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

اور تاکہ تم شکر کرو

یعنی رات دن کا الٹ پھیر کرنا رحمت ہے تجارت کی تاریکی اور نیند میں سکون و راحت بھی حاصل کرو اور دن کے اجالے میں کاروبار بھی جاری رکھو۔ اور دونوں کے مختلف النوع فوائد پر تم قابل شکر ادا کرنے والے بنو۔

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ

اور جس دن انہیں پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک جن

كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

تم دعوی کرتے تھے اور نکالیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ

اعمال کے گواہ:

اخوا ملائے جا: یعنی پیغمبر جو ان کے اعمال پر نیک بخت تھے۔ (موضح) وہ ہم ان سے گواہوں کے شرائع علماء اور اعمال انبیاء کے ساتھ کو بلا کر کہا جاوے گا (الخ جلالی)

اور یہ کہ وہ ان کو بتائے کہ اللہ ان (کافروں) کو دنیا سے گواہ (فرمائے گا (آ) کہ وہ تیرے (فرض گھڑے ہوئے) شریک جن کو تم (دنیا میں) اللہ کے اضافہ ٹھہراتے تھے (اللہ) خیال کرتے تھے۔

یہ فرمانے کے بعد دوسری ذلت یہ ہوئی ہے کہ اللہ کے غضب کا مشاہدہ سب سے بڑا عذاب ہے پہلے زجر تھی اب یہ ڈانٹ ہوئی اپنے سرداروں کے کفر پر پچھتائے اور سرداروں کو الزام کر کے انہوں نے اپنی عبادت کو ترک کر دیا تھا اور یہ دوسری زجر جتانے بات پر کہ ان کا فعل بے بنیاد تھا اور وہ جنہوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

پھر کہیں گے ہم لاؤ اپنی دلیل

یعنی خدا تعالیٰ کے شریک کسی عقلی اور نقلی دلیل سے ثابت کرو اور خلاف واقعہ دعویٰ کے اقدام کس دلیل سے کیا تھا جو ہم سے کہتے تھے جو ہم کو تم نے ہمارا نہیں اچھا کس نے تمہارا کہا خدا کو تم پر غضب ہے یہ ہیں۔

فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم

تب جان لیں گے حق بات اللہ کی ہے اور کھو جائیں گے ان سے

مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

جو باتیں وہ بناتے تھے

تب ان پر حق واضح ہوگا:

یعنی جس وقت نظر آ جائے گا کہ کسی بات الوہیت صرف اسی کا حق ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو جاتا تھا وہ محض تخیل ہے۔ مشرکین نے جو معبود گھڑ رکھے تھے وہ بالکل اپنی اصل حقیقت کو پہنچ جائیں گے۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ

قارون تھا موسیٰ کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر

قارون کی سرکشی:

یہ سرمایہ کے آنا ہے جس پر باقی اور تجارت کرنے سے حاصل ہوتا ہے کی تھی۔ بعد ذکر فرعون موسیٰ سے کچھ حالات عام

تشریح کے بیان ہوئے۔ دوسرا حصہ جس پر اصل مضمون کی طرف خود کیا تنبیہ ہے اور اس دعوے کے استشہاد میں قارون کا قصہ سنایا جاتا ہے۔

قارون ملعون:

کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور فرعون کی بڑی چہیتی میں۔ بتاتا تھا جیسا کہ عالم مشہور کا دستور ہے کہ کسی نومولود کا لوہے سے کاٹے انہی میں سے بعض افراد ایسے آلہ کار بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون کو چن لیا تھا۔ قارون نے اس وقتی موقع کو اپنے ہاتھوں سے خوب استعمال اور دنیوی اقتدار حاصل کیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے زیر حکم آئے اور فرعون غرق ہوا تو اس کی الٰہی ترقی کے راستے مسدود ہو گئے اور صراط مستقیم چلنے لگا۔ اس حسد نے دنیا میں حضرت موسیٰ سے دل میں خلش رکھنے لگے۔ تاہم ظاہر میں موسیٰ کا ساتھ دیتا تھا۔ دولت بہت تھی اور علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ قرآن صاف نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اور قارون کی خود اور حضرت ہارون کی بھی جب تک کہ ان کا بھائی زندہ رہا۔ یہ کیا عملی کہ ہم دونوں قومی اور مذہبی سردار بنیں گے۔ مجھے کبھی بھی نہ لے دیں گے اور کبھی ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہارون کی موت کے بعد بھی یہ حسد کی آگ اس کے سینے میں بھڑکتی رہی۔ اس کی دولت کے خزانے بنی اسرائیل کی مصر سے نکلنے کے وقت کی لوٹ کے تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق ۴۰ ہزار اونٹ ان خزانوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ ان کی کنجیاں ساٹھ خچروں پر لدتی تھیں۔ ان کے بوجھ سے خچروں کی کمر ٹوٹ جاتی تھی۔ ان کی چابیاں ہی اتنی بھاری تھیں کہ ان کو اٹھانا ہی ایک طاقتور آدمی کا کام تھا۔ ان خزانوں کی حفاظت کے لیے ۷۰ آدمی مقرر تھے۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ توریت بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل میں بہت مقبول تھا۔ (تفہیم القرآن)

معارف و مسائل

۱۔ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعوہ اور قرآن کو فرعون اور آل فرعون کے مقابلہ پیش آیا۔ یہاں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے سرکش آیا اور اس سے متعلق اس کی مطابقہ آمدنی سے یہ ہے کہ پھیلی آیت میں یہ بتلایا تھا کہ دنیا کی دولت والی چیز نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ بلند درجہ (مقام) ہے اس کی محبت میں جنت جاوداں نہیں۔

۲۔ ہارون ایک عبرانی لفظ کا عربی بیان کا ہے۔

۳۔ ہارون کی عمر ان سے اتنی بڑی تھی روایت سے ثابت کیا ہے کہ قارون ہارون کا چچا زاد بھائی تھا اور ان سے بڑا تھا۔ حوالہ کتب سے زیادہ اس کا قبول کرنا بات بالکل ہی عربی ہے اور اس کی مخالفت کا سبب دنیا کی محبت اور حسد کی آگ تھی۔ ہر سے بنی اسرائیل کی ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون ان کے نائب اور شریک نبوت تھے اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو اسی برادری کا ہوں کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں ہی سیادت و ریاست میں مستقل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں تجھ کو اس پر مضمون نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مسند کھنچ گیا۔

۴۔ فیض خلیفہ لفظ بھی چند صحابی کے لئے آتا ہے۔ مشہور معنے علم کے ہیں۔ یہاں یہ معنی کسی طرح درست نہیں سکتے ہیں کہ ان نے اپنے مال و دولت کے نشہ میں لاکھوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ یعنی اپنی برادری کے آدمی قارون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لئے فرمایا گیا۔ ان سرکشوں اور آل فرعون کی طرف سے بھی اس انکار کی تلافی پر ساتھ قارون کی ہلاکت کے حد سے بڑھ گئی ہے اس کے ہی سرکشی کو مٹانا (تفہیم القرآن۔ عاشق حسین)

چادر لپیٹنا:

شعیب دوشب نے کہا (خود اور کچھ) مطالبہ کرنے کے لئے (قارون نے اپنے کپڑوں کی بناوٹ (دوسروں کے مقابلہ میں) ایک (اکڑ) یا تکبر پر اتراہٹ کی (یعنی کپڑے پہننے میں طریقہ تھا)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا کپڑا (ازار یعنی تہبند تکبر یا اترا کر) لٹکایا (ٹخنوں سے نیچے) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف (رحمت کی) نظر نہیں کرے گا۔ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میرا تہبند ایک طرف لٹک جاتا ہے (اگر میں اس کو نہ سنبھالوں) آپ نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

[illegible] کی طرف اشارہ ہے کہ [illegible] (جمعیت کی کثرت سے [illegible] نہیں دیکھے گا جو اپنی [illegible] کو کمزور پائے۔ (تفسیر معارف)

دُسْتِهٖ مِنَ الْكُوْرِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓ	
[illegible] سے [illegible] کے [illegible]	
بِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ	
[illegible]	

قارون کے خزانے:

بعض مفسرین نے مفاتح کی تفسیر خزائن کی ہے جن سے مراد روپیہ پیسا کا وافر مقدار میں ہونا ہے جو ظاہر ہے کہ مشکل سے کوئی شخص اٹھا سکے۔ بعض مفسرین نے مفاتح کی تفسیر کنجیوں سے کی ہے۔ یعنی مال اتنا زیادہ تھا کہ اس کے صندوق اتنے تھے جن کی کنجیاں اٹھانا بوجھ بنتی تھیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ صندوق کی کنجیاں ہی بہت سی ہوں جن کی صورت آجکل بھی ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت نیموصری کی کرامت:

یہاں یہ بھی ہے کہ حضرت جنید بن شریح مصری نے ایک مرتبہ کسی مرحلہ سے دوچار ہو کر آپ کے پاس [illegible] حاضر ہوئے اور [illegible] (ضرورت) ذکر کیا۔ آپ نے ان سے بہت آزمائش ہوئے تھے آخر آپ نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا اور اس کو روپے پیسے میں تبدیل کر دیا۔ [illegible] کی [illegible] اس واقعہ کو [illegible] کرامت کی [illegible] میں [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

[illegible]

تکبر اور اترنے کی حدود

آخرت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ذمہ داریوں سے بھاگ کر جنگل میں جا بیٹھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ان کو پورا کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ البتہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے تکبر اور اترنے سے بچے۔ تکبر اور اترنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے اور اپنی برتری کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے تکبر اور اترنے سے بچے۔ تکبر اور اترنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھے اور اپنی برتری کا اظہار کرے۔

[illegible]

مال و دولت کا صحیح استعمال

[illegible]

[illegible]

[illegible]

کہ سعدی پر کسی شاعر نے قوافی تنگ کر دیے تھے۔

عیبک یا جمیع الفضل انک ... (وہ عیب جو تجھ میں ہے وہ یہ کہ تو ہر فضیلت کو جمع کرنے والا ہے)

یعنی جو کچھ تو سعدی کہہ رہا ہے وہ تو ہر فضیلت کو جمع کرنے والا ہے۔ اس میں سے

اجازت نہ کرا سے عبرت نہ ہوئی۔

وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝	
اور نہ پوچھے جائیں گے	گناہوں سے اپنے مجرم

سزا کیلئے اللہ کو گناہوں کے پوچھنے کی ضرورت نہیں:

یعنی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تو ان کے کرتوتوں سے باخبر ہے۔ علم تو فرشتوں کے پاس سب لکھے ہوئے ہیں۔ اس لئے مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حرکتوں کا علم نہیں ہوگا اور وہ سزا دینے سے پہلے ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ یا یہ گناہ ہے گناہوں کی کثرت سے یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ایک ایک کی پوچھ پوچھ کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "یا پوچھنے نہ پائیں گے گناہ یعنی جہنم کا حال کچھ درست ہوا گناہ کیسے کہ سب جب گھبرائیں گے تو پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ جہنم میں پہنچے سے کچھ کام نہ آوے گا کہ یہ انعام کیوں کر ملے اس کی تو ان کو خبر نہیں ہوتی" (موضح از تنبیہ خفی)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک جن کے تم دعویدار تھے۔ (تحقیق کی غرض سے) نہیں یہ پوچھا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کو پہلے ہی سے ان کے جرائم معلوم ہوں گے اس لئے پوچھنے اور دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ الٰہی کے ذریعہ دریافت کے جرائم کی سزا ہی ہلاک کرنا ہے اور نعمت میں داخل کرنا ہے۔ پہلے اللہ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا کہ کچھ نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ بھی بہت تھے اور تعداد میں بھی بہت تھے تاکہ قارون کے دل میں اپنی ہلاکت کا خوف پیدا ہو۔ اس آیت میں فرمایا کہ وہ عذاب انہیں کے سر تھوپ نہ دیا جائے گا بلکہ جن چیزوں سے وہ برائیں پیدا ہوئی ہیں سب کو بلا کر ان کو بھی ان کے جرائم کا سوال نہیں کریں گے بلکہ چوروں سے ہی پہچان لیں گے جس نے کیا اور بات حال اور تحقیق کے لئے ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فقط توضیح اور جرم کی غرض سے پوچھا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ	
پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے تجمل سے	تب کہنے لگے وہ لوگ
يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ	
جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے	کاش ہم کو بھی ملتا جیسا
اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝	
قارون کو	بیشک وہ بڑی قسمت کا

قارون کی ٹیپ ٹاپ:

یعنی وہ بڑا خوشحال زندگی بسر کرتا تھا۔ عالیشان محل میں رہتا تھا۔ بڑی شان و شوکت سے نکلا۔ سونے کے زین پوش خچروں پر سوار تھے۔ بیش قیمت لباس پہنے ہوئے تھے۔ ٹیپ ٹاپ سے نکلا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ جنہیں دنیا کے کاموں سے کچھ سروکار نہ تھا۔ جو دنیا میں فی الحال ترقی اور عروج حاصل کرتے ہوئے اس کو حاصل بھی ہو چکا ہے یا اس کی حاجت نہیں، وہ بھی حسرت کرتا ہے۔ (منہ بول)

مفلسی نے کہا کہ ہائے حسرت تجھ پر تو فقر و تنگدستی کی وجہ سے ہر طرف سے مصائب کی یورش ہوا کرتی تھی۔ تین مصیبتوں کے علاوہ تو فوقی تھی۔ تین مصیبتیں یہ تھیں کہ بھوک، ننگ، ذلت۔ تجھ پر ان تینوں مصیبتوں کی یورش ہوا کرتی تھی۔ اور اب تو تجھ پر دو مصیبتیں ہیں۔ ذلت اور بھوک۔ (منہ بول)

ابن اسرائیل (اگر پرانے طالب گار تھے) تھے تو انہیں اسرائیل۔ تھا اس لئے یہ تھی تباہ کہ قارون کی دولت ہم کو مل جاتی یہ تو حسد ہوا جاہ بلکہ یوں کہا کہ قارون کی دولت کی طرح کاش ہم کو بھی دولت مل جاتی۔ (تنبیہ خفی)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ	
اور بولے جن کو	تف تم پر اللہ کا دیا بہتر
اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ	
اللہ کا	بہتر ہے واسطے اس کے جو یقین لائے اور کام بھلے کرے

دانا اہل علم کی نصیحت:

یعنی سمجھدار و دوراندیش لوگوں نے تو یہ کہا کہ تم اکثر اس فانی چند روزہ عیش پر لٹو ہو رہے ہو جو ختم ہو جاتے ہوئے بھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں جو دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کے سامنے یہ ٹیپ ٹاپ کچھ بھی نہیں اور لائق ہے تو اسی کی محبت کے، جو ایسی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔

اور جنہیں لوگوں کو (دین کا) علم عطا کیا گیا تھا انہوں نے کہا اے قارون کے ساتھی! تم پر افسوس ہے کہ اللہ کا ثواب (بڑا درجہ) بہتر ہے جو ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور (کامل طور پر) اسی لوگوں کو دیا جائے گا جو (حرص و طمع سے) اپنے تئیں روکے رکھنے والے ہیں۔

ثَوَابُ اللّٰهِ یعنی جو لوگ اس دنیا سے واقف تھے جنہیں کتاب اللہ کا علم عطا فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ ارے تجھ پر افسوس ہے اللہ کے ثواب کو بہتر ہے اس دنیا سے جو تو اور تیرے ساتھی حاصل کر رہے ہیں۔

اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ لفظ صبر کی اصل حقیقت اس کا حبس سے یا رکنا ہے۔ پھر یہ لفظ اس فعل کے لئے بولا جاتا ہے جو نفس کو اس کی خواہش سے روکے۔ نفس کی خواہش کا مقتضیٰ ہے جلد بدلہ حاصل کرنا۔ اس کو روکنے کے لئے صبر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۝	
اور یہ بات نہیں ملتی کسی کو	مگر صبر کرنے والوں کو

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ

[illegible]

مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

[illegible]

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ

[illegible]

قارون کی سرکشی کا آغاز

[illegible]

قارون کی حضرت موسیٰ سے خدا کی

[illegible]

قارون نے کیا طلب کیا

[illegible]

[illegible] کیا ہے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

[illegible] کی سے وہ آپ کی دعا سے ہوئے اس سے [illegible] اور [illegible] اور [illegible] اور

معصیت کا بیان ہے حرام اور حلال کا بیان ہے اور دارالآخرت سے محروم ہونے کا بیان ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر معصیت کا بیان ہے اور ہر حرام معصیت ہے اس میں جانے والی معصیت کی ہے۔ (کذا فی الروح ج ۲۰ ص ۱۰۰)

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

جو کوئی لائے نیکی تو اس کو ہے بہتر اس سے

یعنی جو بھلائی پیش کرے گا اس سے کہیں بہتر بھلائی پانے کا حق دار ہوگا ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہوگا؟ دس گنا ہوگا یا سو گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ اس کا جواب پانے کا۔

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ

اور جو کوئی لے کر آئے برائی تو نہ بدلہ پائیں گے وہ

عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

برائیاں مگر جیسا کچھ کرتے تھے

مشکلات القرآن: حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی برابر بدلہ پائیں گے۔ ۱۲ منہ۔ یہ آیت اور اگلی آیت کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ فرض کرنے کی نسبت حکم ہے۔ فرمایا کہ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی تھی۔

إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ

جس نے بھیجا تجھ پر قرآن کا

لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

وہ پھیرے گا تجھ کو پھرنے کی جگہ

دنیا و آخرت کی کامیابی متقین کے لئے ہے:

پھر فرمایا تلک الدار الآخرۃ الخ یہ گروہ جو آخرت کا طالب ہے اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے اس کی کوشش ضائع نہیں جاتی۔ دنیا میں بھی اس کو روزی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو سب کو ملتی ہے مگر آخرت میں متقین کے لئے مخصوص ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی شرک کرے گا اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی نیکی لائے گا اس کو اس سے بہتر ملے گا اور جو کوئی برائی لائے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا وہ برا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس خدا نے آپ پر قرآن بھیجا ہے وہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا اور آپ کو بھی کامیاب فرمائے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی آخر کار آپ کی ہجرت کے وقت یہ سورۃ اتری کہ پھر تجھ کو آنا ہے۔ سو خوب طرح آئے پورے مالدار ہو کر بعض مفسرین نے معاد سے مراد موت لی ہے بعض نے آخرت بعض نے جنت بعض نے مکہ مراد لیا ہے جہاں پہنچنے کی آپ کو تمنا تھی۔ مگر یہ آپ جب مہاجرین حبش تشریف لے گئے تھے۔ سو ظاہر الدین ابن تیمیہ نے ان اقوال میں بہت کچھ تطبیق دی۔ یعنی معاد سے مراد جگہ کا انتقال ہے یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنا (کذا فی الخازن) مگر مکہ سے ہجرت بھی قریب ہے ایسا کہ گویا ہجرت ہو چکی اور موت بھی قریب ہے ایسا کہ گویا موت ہو چکی اور آخرت بھی قریب ہے ایسا کہ گویا آخرت ہو چکی۔ اس طرح تینوں کی تفسیر کرنے سے تناقض اقوال کی توجیہ ہو جاتی ہے۔ (کذا فی الروح ج ۲۰ ص ۱۰۰)

اِلٰى مَعَادٍ: مفسر علام نے اس کی تفسیر یوم القیامۃ سے کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے منقول ہے کہ آپ کو اپنا وطن مکہ مکرمہ یاد آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (روح المعانی ج ۲۰ ص ۱۰۰)

سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا ہے کہ معاد سے مراد موت ہے۔ میں کہتا ہوں۔ موت والی حدیث کی طرف ہی اشارہ ہے جس میں آیا ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ الحدیث۔ اسی لئے معاد سے مراد موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

اس آیت کا شان نزول: کلبی نے ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو اس کے جواب میں اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى

وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ

اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

اور ان کے کام میں آپ کی رعایت نہ کیجئے

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

ذلّ اور بےبسی

فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ

اِلَيْهِ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

مقدمہ کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے

سورة العنكبوت

الٓمٓ ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

فی ہونے کی نفی نہیں اور شاید اب آپ کے الفاظ میں اپنی بے بضاعتی کے ساتھ یہ بیزاری ٹپکنے لگے تھے جو ان کے مختتم پر بعد میں نازل ہوئی۔

ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں:

بعض نے ذکر کیا ہے کہ شروع میں صرف ایمان کا حکم دیا پھر فرائض اور نوافل اور دوسرے اعمال کا حکم دیا اور ان کی تحصیل میں اشتغال ہوتا رہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ایمان پر ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے کوئی عمل نہ لیا جائے (یعنی شریعت نہ دی جائے) یہ مطلب ہوگا کہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ صرف زبان سے ایمان لانے (یعنی شریعت نہ دی جانے) پر ہی ہم کو چھوڑ دیا جائے گا اور دوسرے اعمال کی تکلیف نہیں کی جائے گی۔ صرف ایمان نہ ہوگا اگرچہ وہ اعمال بھی ہوں جن سے وہ آدمی بچ جائے اور جنت میں (کسی نہ کسی) داخل ہونے کا مستحق ہو جائے۔ بلکہ حصول درجات کے لئے اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ (ابن کثیر)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ	اور بے شک ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے

سابقہ انبیاء اور ان کے متبعین کی آزمائشیں:

یعنی پہلے انبیاء کے متبعین پر بھی سخت امتحانوں کے زمانے گذارے جا چکے ہیں۔ بخاری میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ آپ سے مل کر عرض کرنے کا ذکر ہے کہ ہم پر مشرکین کے مظالم کی انتہا نہیں ہو رہی ہے آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بعض لوگوں کو (زندہ) زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا پھر آرے کے سر پر آرہ چلا کر جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے تھے۔ بعض کے بدن میں لوہے کی کنگھیاں پھیر کر گوشت اور پوست نوچ لیا جاتا تھا۔ پھر بھی ان کو اپنے دین سے نہ پھیر سکتی تھیں۔ (ابن جریر)

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا	سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو سچے ہیں
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ	اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹے

یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اور کر کے دکھا دے گا کہ دعوائے ایمان میں کون سچا نکلتا ہے اور زبان چلانے کی مواقفی مرائیے کی جاتی ہے۔ (تنبیہ) فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا الخ سے جو حدوث علم باری کا وہم ہوتا ہے اس کا نہایت مختصر جواب مترجم حاشیہ میں عرض کر چکا ہے۔ مفصل دیکھنا چاہے تو دوم جلد اول ۱۷۷ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۱۳ پر دیکھ لے۔

تحت میں ہم نے یہاں اُن تینوں آیات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو مضمون سے نکلتی ہیں۔ (منہ)

اللہ کے جان لینے کا مطلب:

اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا سابق یا لاحق ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی معلوم ہے، استحقاقات ہوتا، یعنی اس کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو دوسروں پر بھی ظاہر فرما دیں گے۔ اور حضرت سید علی الحکیم (سید تھانوی) نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب سے اس کی توجیہ یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ عوام کے درجہ علم پر نزول فرما کر بھی کام کیا کرتا ہے جو حوادث علم اور عمل میں فرق آزمائش ہی کے ذریعہ سے ہوا کرتے ہیں۔ ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان لیں گے کہ کون مخلص ہے کون نہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے۔ (اللہ اعلم۔ ۱۲ منہ عفی عنہ)

اللہ تو جانتا ہے جاننا چاہئے کہ ہمیں تو ایسی اور ایسوں کو بھی اس لئے حصول علم مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے علم ازلی کا ہمیں بھی پتہ چل جائے اور کارکنوں کے ثبوت سے بالتبع (بلکہ الاصل) تعلق پیدا کرنا مقصود ہے تاکہ سچے ایمان والے جھوٹے مدعیوں سے ممتاز ہو کر الگ ہو جائیں اور ان سے اب (بطور سزا کے) تعلق ہو جائے۔ (از تفسیر عثمانی)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ	کیا جو لوگ کرتے ہیں برائیاں
اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۭ سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝	کہ ہم سے کہیں آگے نکل جائیں گے بری بات ہے جو وہ ٹھہراتے ہیں

ایذا دینے والے کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کہتے تھے وہ آپس میں مسلمانوں کے متعلق جس جگہ فرمودہ کی نیڑاں میں کرتے تھے۔ اور یہ آیت اُن کا جواب ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے۔ (موضح) یعنی موذیوں کے اختیارات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے مظالم سے چھوٹ رہے ہیں۔ ہم سے وہ کہیں آگے نکل جائیں گے۔ ہم ان کو ضرور پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ جو کچھ ظلم وہ ہم پر کر رہے ہیں اس کو ہم ان کے سر پر لادیں گے۔ (ابن کثیر) یہ آیت ان کافروں کے حق میں ہے جو مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے۔ (ابن جریر)

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں (یا ہم ایک وقت سے دوسرے وقت تک) اللہ جمعہ کی نماز (آئندہ) جمعہ تک اور رمضان (کے روزے) آئندہ رمضان تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہیں اگر بڑے گناہ سے بچا جائے۔ (مسلم) یہ بحث آیت لَيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ (فجزاہ اللہ)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ
جو شخص امید رکھتا ہے ملنے کی اللہ کے
لَآتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
البتہ آنے والا ہے اور وہ سنتا جانتا ہے

اللہ سے امیدواروں سے وعدہ پورا کرے گا:

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں بات بات پر پکڑ ہوگی۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو یہاں کی تکلیفیں برداشت کریں جو کچھ تھوڑی بہت دنیوی لذتیں ہیں ان کو کامیابی نہ سمجھیں۔ اگر ساری تکلیفیں اٹھا کر بھی اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہو گیا تو سمجھو کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکتی۔ اس کی تلخی ہمیشہ کی راحت میں بدل جائے گی اور اس کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کی جائیں گی۔ اللہ سب کی مانگیں پوری کرتا ہے کسی کی محنت اکارت نہیں کرتا۔ (تیسیر الجلال)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ
اور جو محنت کرتا ہے تو محنت کرتا ہے اپنے ہی واسطے
إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝
اللہ بے پروا ہے سارے جہان والوں سے

اللہ بے نیاز ہے، عبادت و محنت کا نفع خود بندے کو ہے:

یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی طاعت سے کچھ نفع اور معصیت سے کچھ نقصان نہیں۔ وہ تو کسی طرح بے نیاز ہے۔ ہاں بندہ اپنے پروردگار کی طاعت میں جس قدر محنت اٹھاتا ہے اس کا پھل وہ پاتا ہے۔ آخرت میں اس کی کوئی محنت اکارت نہ جائے گی۔ اس لیے یہ خیال بھی نہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستہ میں اتنی محنت کرتے ہیں کچھ ہمیں پر احسان کر رہے ہیں؟ (احسن الحواشی) اس کا احسان ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ اس کے لئے طاعت و عبادت کی نکال دیتا ہے۔

تن نہ کردم خلق خود سودے کنم — ہمچو تو بندگاں تو بندے کنم

حضرت حسن فرماتے ہیں جو بندگی چھوڑ بیٹھے کا کسی کام نہیں۔ انسان نہیں کی مخلوق میں کام دے بھی ایک طرح کا جمادات ہے۔ (ابن کثیر)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
اور جو لوگ یقین لائے اور کام کیے اچھے ہم دور کر دیں گے ان سے
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
برائیاں ان کی اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا

نیک نیکیوں کا صلہ پاتا ہے:

یعنی جہاں سے یہ بڑھا دے نیاز بندے کے دل اور اعضا اپنی جہت سے شغف سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے حضرت سے مناسب سمجھتے ہیں۔ نیکیوں کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور برائیاں معاف ہوں گی۔ (تسہیل القرآن لابن حجاج)

اس سے ظاہر ہے کہ تمہاری نیکیوں کا کوئی کام نہیں آتا تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیراک اپنی حفاظت پر پورا بھروسہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے۔ پھر بھی بے پھوڑی نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس پر بڑے بڑے انعام دیتا ہے۔ ایک نیکی کا سات سات سو گنا بدلہ عنایت فرما دیتا ہے اور بدی کو بدی ہی ایک ہی سزا دیتا ہے پھر بھی اس کے رحم و کرم سے نہ تو مظلوم سے پاک ہے نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور بچے پاس سے نہ تقسیم کرتا ہے۔ ایسے انسانوں کی مطلق مدد نہیں فرماتا جو اس کے شعائر سے روگردانی کر لیتا ہے اور ان کے اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی فنا کر دیتا ہے۔ (ابن کثیر)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ
اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اچھا برتاؤ ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی
وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
اور اگر وہ تجھ کو زور کریں کہ تو شریک کرے میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں

اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا:

یعنی تمام کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو خدا کی شریک ہو سکے۔ پھر اس کی خبر کہاں سے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ شرک و ضلالت میں مبتلا ہیں اور امام کو رہے ہیں صفر خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ (تفسیر حقانی) خبر کیا خبر بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ کی بھوک ہڑتال:

مسلم، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اور ابن جریر نے حضرت سعد بن مالک وقاص کی روایت سے بیان کیا ہے (حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

فَلَا تُطِعْهُمَا

والدین کی اطاعت کی حد

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا

وَلَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ

گمراہ دل کا بہانہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

[illegible] کی حالت بیان کی گئی ہے۔ [illegible] مسلمانوں سے ملتے ہیں تو [illegible] کی طرف سے [illegible] کرتے ہیں [illegible] کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم نے تو محض [illegible] کے لئے [illegible] کیا ہے [illegible] ہم تو [illegible] کے ساتھ ہیں [illegible] ہم تو [illegible] کے ساتھ ہیں [illegible] ہم تو [illegible] کے ساتھ ہیں

[illegible]

نیکی اور بدی کا دائرہ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

...

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ

...

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ

...

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا

...

حضرت ابراہیمؑ کی دعوت:

...

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ

...

لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ

...

وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

...

معیشت کی اہمیت:

...

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ

...

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

...

قوم کے جھٹلانے سے پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں:

...

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ

...

ثُمَّ يُعِيْدُهٗ

...

اپنی پیدائش پر دوبارہ زندگی کی قیاس کرلو:

...

يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا

...

اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

...

اللہ کیلئے کچھ مشکل نہیں:

...

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ

بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

دوسری مخلوقات میں غور کرو۔

اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر غور کرو۔ اس میں بھی تمہارے لیے

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ

اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔

عذاب و رحم کی صورتیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اور رحم کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں۔

عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں یا آخرت میں سزا دے۔

رحم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں یا آخرت میں انعام دے۔

اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

اللہ سے کوئی بھی بچ کر نہیں جا سکتا

اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ زمین میں رہنے والے

انسان ہوں یا آسمان میں رہنے والے فرشتے، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے

سامنے بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہے۔

وَلَا نَصِيرٍ ۔ اللہ کے سوا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ

يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي

مایوسی رحمت

جو لوگ اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت

سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ

قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

قوم ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کی وجوہات

[illegible]

[illegible]

فَكَيْدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ

[illegible]

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان

[illegible]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

[illegible]

اہل حق کی کامیابی کی مثال

[illegible]

وَقَالَ

[illegible]

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا

مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم کی ہجرت

[illegible]

[illegible] ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم

بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

[illegible]

مشرکانہ دعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں

[illegible]

وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

[illegible]

امت محمدیہ میں خلافت

[illegible]

[illegible] کے بعد آپ نے [illegible] سے ہجرت کی۔ آپ کی ہجرت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے [illegible] کی طرف ہجرت کی۔ [illegible] آپ کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: [illegible] آپ کی ہجرت کے بارے میں [illegible] کہتے ہیں۔ [illegible] آپ کی ہجرت کے بارے میں [illegible] آپ کی ہجرت کے بارے میں [illegible] آپ کی ہجرت کے بارے میں

یعنی دنیا میں جن لوگوں نے مال، روزگار اور بھائی بند اہم شے سمجھ رکھا ہے اور خلقِ خدا کو اللہ کے لئے ان کی اولاد کو گمراہ (کفر کی طرف) بلا رہے ہیں ان کی بدعت کے صاحبین کی عبادت میں (یا آنے والے دنیا کے مسلمانوں کی عبادت میں) شامل رہے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

دنیا میں سب سے پہلی ہجرت

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم اور وطن سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ دنیا میں کسی نبی کی پہلی ہجرت تھی۔

بعض اعمال کی جزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے

حضرت لوط علیہ السلام بھی ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت کے لئے بھیجا تھا۔ ان کی قوم بھی بہت سے گناہوں میں مبتلا تھی۔ ان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہم جنسی کا تھا۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ڈرایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ان کی بستیاں الٹ دیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہ بچ سکی۔ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔

قومِ لوط کی بدکاریاں

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جن برائیوں سے روکا تھا ان میں سے ایک برائی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تم مرد ہو کر مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت لوط کی تبلیغ

حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، ڈرایا، برائیوں سے روکا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے عذاب کو لانے کی جلدی مچا رہے ہو تو لے آؤ۔ (تفسیر ابن کثیر)

بخاری نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط کا سا عمل کرے اس کو قتل کر دو، فاعل کو بھی اور مفعول کو بھی۔ (ابن کثیر)

بخاری نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم پاؤ کہ قوم لوط کا سا عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ (ابن کثیر)

ابوداؤد نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم پاؤ کہ قوم لوط کا سا عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ (ابن کثیر)

ترمذی نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم پاؤ کہ قوم لوط کا سا عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ (ابن کثیر)

ابن ماجہ نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم پاؤ کہ قوم لوط کا سا عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ (ابن کثیر)

سے بچے ؟ مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ان میں کوئی نیک آدمی نکل آئے تو وہی ہم بچا لیں گے۔ مگر ایسا بھی نہ ہوا۔

قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ

(فرشتوں نے کہا) ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہاں ہے ہم اسے اور

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔

فرشتوں کا جواب:

یعنی فرشتوں نے ابراہیمؑ کو جواب دیا کہ آپ کو یہ خیال نہ ہو کہ وہاں رہنے والے بہت ہیں اور ان میں سے چند کے بچ جانے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ ہمارا علم محدود نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کس گھر میں کتنے آدمی ہیں۔ ہم ان سب کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس جو کچھ پیش آیا اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ

اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو

بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

ان کی وجہ سے پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا

فرشتے حضرت لوطؑ کے پاس:

فرشتے بہت حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں وہاں پہنچے۔ حضرت لوطؑ نے دل میں سوچا ہوگا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، بستی کے شریر لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، ان کی عزت آبرو کو خطرہ ہوگا، کس طرح ان کو بچاؤں گا، اور آپ بہت غم زدہ ہوئے۔ یہ مضمون سورۂ ہود میں زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ذکر بھی وہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا:

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ

اور انہوں نے کہا کہ نہ ڈر اور نہ غم کر، ہم تجھ کو

وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

اور تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا

ہم اس بستی کے لوگوں پر عذاب

مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

آسمان سے اتارنے والے ہیں بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے

نافرمانی قوم کی شرارت کے سبب سے۔ یہ کچھ نہیں کہ ان کو بھوت پریت نے ستایا ہو، یا کوئی بیماری لگ گئی ہو، یا کوئی آفت آ گئی ہو، جو کچھ ہے ان کی شرارت ہے۔ جو لوگ ان کو چھیڑتے ہیں وہ خود ہی مصیبت میں پڑتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے۔

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور البتہ ہم نے چھوڑا اس بستی کا کچھ نشان کھلا عبرت والوں کے واسطے

قوم لوط کی بستیوں کے کھنڈرات:

یعنی ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے نشان ان لوگوں کے لئے عبرت کا سامان ہیں جو عقل سے کام لیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ قوم لوط کی بستیوں کے درمیان سے ایک راستہ گزرتا ہے جس پر مسافر آتے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ (قرطبی)

مجاہد نے کہا کہ ان کھنڈرات سے ابھی پانی برستا ہے اور پتھر ابھی تک اس حالت کے باقی ہیں جس حالت میں وہ عذاب کے وقت تھے۔ (ابن کثیر)

قتادہ نے کہا کہ ان کھنڈرات سے ابھی بدبو آتی ہے۔ (ابن کثیر)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ

اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، سو کہا اس نے اے قوم

اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ

بندگی کرو اللہ کی اور ڈرو پچھلے دن سے

حضرت شعیبؑ کی دعوت:

یعنی قوم لوط کے واقعہ کے بعد اب حضرت شعیبؑ کی قوم کا ذکر ہے۔ آپ نے ان کو یہ نصیحت کی۔

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور نہ پھرو زمین میں بگاڑتے

فساد فی الارض۔

زمین جب سے پیدا ہوئی ہے اس میں فساد برپا کرنا ہمیشہ سے ناپسندیدہ رہا ہے۔ جس طرح اس کی ممانعت ہے اسی طرح اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ

جس ان کی بستیوں کے کھنڈر تم کو پتے ہیں۔ (ان سے عبرت حاصل کرو۔ (تفسیر طبری)

عقل پر مستوں کی غالب فہمی:

اور جس کی عقل فطرت پر سلامتی سے غرور اور تکبر کی وجہ سے اور ان کا بڑا دعوا کہ محسوسات سے ماورا کوئی اور ان کا گمان ہے کہ ہمارے گناہ زمین کے نیچے کوئی اور خلق کی کان بھی ہاتھ نہ آتی ہو۔ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ (تفسیر طبری)

یہاں اللہ والوں کو یہ تنبیہ ہے کہ ہمارا یہ ہاتھ لے پالک نے ہمیں ہاں آگ بڑھ جائیں گے یا۔ اور یا آگ اور پانی کا مادہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

عقل کے باوجود ہلاکت کے خریدار بنے:

یعنی دنیا کے کاموں میں ہوشیار تھے اور اپنے تئیں ایک عقلمند سمجھے پر شیطان نے بہکا دیا۔ (تفسیر طبری)

فراء نے مستبصرین ہونے کا یہی بیان کیا ہے۔ (ابن کثیر) یعنی ہوشیار تھے سمجھ رکھتے تھے۔ (تفسیر طبری)

یعنی قارون کو جیسا کہ سورۂ قصص میں ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا

یا فرعون و ہامان نے جیسا کہ سورۂ مومن میں ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ

قارون، فرعون اور ہامان:

یعنی کھلی نشانیاں، کھلی خرابی حق کے سامنے بھی اور کھلے معجزے ان کی آنکھوں کے سامنے دیئے۔ پھر کیا کیا؟ پھر بھی کیا ہوا؟ یہ جو ہے کہ ہمارے سے بچ گئے؟ یا اعجاز یا نہ خدا کو کھا دیا۔ (تفسیر طبری)

قارون موسیٰ کے زمانہ سے فرعون و ہامان سے شریف خاندان کا تھا قارون کا نسب فرعون و ہامان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے اس امر کی طرف کہ مالی اسباب والے سے فرد معصیت کا صدور بہت ہی عبرت ہے۔ (تفسیر طبری)

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ

مختلف مجرموں کی مختلف سزائیں:

یعنی ان میں سے ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا دی گئی۔

فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا

پھر کوئی خاص ان میں سے

پتھروں والے سے یا

وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

اور کوئی تھا

چنگھاڑ نے

یہ ثمود تھے اور اہل مدین بھی۔

وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ

یعنی قارون کو جیسا کہ سورۂ قصص میں ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا

یا فرعون و ہامان کو جیسا کہ سورۂ مومن میں ہے۔

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا

اور اللہ نہیں تھا کہ ظلم کرے ان پر لیکن

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

اپنی جانوں پر ظلم کرتے

اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا:

یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ کوئی انسانی یا حیوانی جان اس کے حکم سے ہلاک ہو اور اس کی پاداش میں اس کے مالک کو عذاب دے۔ ظلم تو وہ ہے جو بندوں میں مشہور ہے کہ ایک شخص دوسرے کی جائیداد پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے پاک ہے۔ ہاں بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ایسے کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ انسان کے حق میں برا ہو۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ

جن لوگوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اور حمایتی

كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۭ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ

جیسے مکڑی نے بنایا ایک گھر اور سب گھروں میں

لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

مکڑی کا گھر کاش کہ ان کو ہوتی سمجھ

مشرکوں کی حیثیت:

یعنی مگر اس بات سے کہ جان لیں کہ جو اللہ کا ہمسر بنا کر غیروں کو حمایتی بنایا ہے وہ ان کے لئے ایسا ہے جیسا مکڑی کا گھر۔ یہ ہی مثال اس کی ہے جو شخص اللہ کے سوا کسی کو پکارے (اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے) وہ بھی ایسا ہی کمزور ہے جیسا مکڑی کا گھر۔ (تنبیہ حزیں)

مسئلہ: مکڑی کو مارنے اور اس کے جالے صاف کر دینے کے متعلق حدیث میں متعدد احکام آئے ہیں۔ بعض حضرات ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جانور بہت زیادہ ذکر کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ (ابن ماجہ) اور بعض حضرات نے اس کو مباح قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ جانور جس نے حضرت نوح علیہ السلام کے لئے آگ پر پھونکیں ماری تھیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس کی مذمت میں ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے "اقتلوا الوزغ فانہ کان ینفخ علی ابراہیم" یعنی مکڑی کے جالوں سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو۔ کیونکہ اس کے بھروسے پر تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ (روح المعانی) (ماخذہ حق الفقہ)

مکڑی اور مشرک:

علامہ آلوسی نے مکڑی کے آٹھ پاؤں اور بیٹھ کھیس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ کیڑا بہت ہی ہوشیار ہوتا ہے۔ زیر حکومت آدمی کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اس طرح مشرکین جو طرف دوستے ہیں اور ان کی نظر میں چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں اور اپنے شرک کا زہر یا ہلاکت (جہنم) ہے خوان کی ہلاکت ثابت ہوتا ہے۔ (موضح فارسی)

یعنی جو کارخانے بڑے بڑے سمجھتے ہیں اور انہوں نے بنوں کو اپنا کارساز اعتماد قرار دے رکھا ہے ان کی مثال مکڑی اور اس کے جالے کی ہے کہ جیسے مکڑی نے اپنا جالا بنا ہے۔ ہر مکڑی نے جالے سے بھی زیادہ بے کار اور بے اعتبار ہے مکڑی کا جالا بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے اور ان کا بنوا ہوا گھر مکڑی کو چھپانے میں بہت پر سکون کی حالت اس سے بھی گئی گزری ہے مطلب یہ ہے کہ بت پرستوں کے مذہب کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز سمجھ رکھا ہے اہل توحید کے مقابلہ میں ان کی حالت ایسی ہے جیسے اس مکڑی کی جس نے اپنا گھر کسی آندھی کے مقابلہ میں بنایا ہو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور دیوار پر جالا دیکھا ہے (اس سے) کہا تو کچھ نہیں ہے جیسے کا تو ہے اور دیوار پر جالا ہے اس کے تم اس کو صاف کیا کرو۔ (ابن جریر)

إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ

اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں

دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ

اس کے سوا کوئی چیز

یعنی مشرکین جانتے والا تعجب کرے کہ سب کو آپ ہی ذلیل میں پھینکتا ہے کسی کو مقبول نہیں کرتا بعض لوگ بت کو پوجتے ہیں بعض آفتاب پانی کو بعض ہوا کو بعض فرشتوں کو اس آیت سے ظاہر ہوا کہ اللہ کو سب معلوم ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ان میں سے مقبول قدرت اور عبادت کے لائق ہوتا تو اللہ سب کی یہ گمراہی نہ کرتا۔

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

اور وہ زبردست ہے حکمت والا

یعنی اللہ کو کسی کی عبادت نہیں چاہیے اور زبردست ہے اور مشرکوں کو چاہیے کہ زبردست تعمیر مطلق ہے۔ (تنبیہ حزیں)

فطرت و صداقت کا مالک اللہ ہے

[illegible] اللہ کی [illegible] اللہ [illegible] اللہ [illegible] اللہ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

[illegible]

نماز برائیوں سے روکتی ہے

نماز کا مقصد انسان کو برائیوں سے روکنا ہے جس نماز سے برائیاں نہ رکیں وہ نماز نہیں بلکہ ایک بے روح حرکات کا مجموعہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لئے نماز کے ساتھ ہی فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نماز کے ذریعہ انسان کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح کھانا کھانے سے جسمانی طاقت پیدا ہوتی ہے اسی طرح نماز سے روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت ان کمزوریوں کا ذکر ہے جو نماز کے ذریعہ دور ہوتی ہیں۔ اس لئے یہ فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کے ذریعہ سے جو روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعہ سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ [illegible] جو ایک قسم کی بیماری ہے اس کا علاج نماز ہے۔ [illegible] نماز کے ذریعہ سے دور ہوتی ہیں

عذاب قبر سے نجات

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت نے ان کے پاس آکر سوال کیا کہ کیا قبر کے عذاب سے نجات ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا انکار کرتی ہوں۔ پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر کے عذاب سے نجات ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا انکار کرتی ہوں۔ (مسلم)

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کبھی نہیں سنا کہ آپ نے قبر کے عذاب سے انکار کیا ہو۔

تشریح: یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ قبر کا عذاب صرف مسلمانوں کو ہوگا۔ کافروں کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اس لئے یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کیا تھا۔ (خواجہ خان محمود)

انصاری نوجوان کی توبہ

ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جس کا نام حارثہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے بیزار کر لیا ہے، راتوں کو جاگتا ہوں اور دنوں کو پیاسا رہتا ہوں، گویا میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جہنم میں چیخ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے پہچان لیا ہے تو اسی پر قائم رہو۔ (یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا) اس نوجوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ کچھ عرصہ کے بعد جہاد کا حکم ہوا تو یہ نوجوان بھی جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔

فضائل ذکر احادیث

ان خصوصیات میں بہت سی احادیث آگئی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ سب سے بہتر عمل

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے تمام اعمال سے بہتر، تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لئے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں کا سامنا کرو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں اور تم ان کی گردنیں ماریں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، عن معاذ رضی اللہ عنہ)

۲۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ والا پندہ

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے سب اعمال سے افضل، تمہارے نزدیک اعلیٰ مرتبہ والا عمل، تمہارے لئے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور تمہارے لئے جہاد میں دشمن کے سامنے جانے سے بہتر عمل نہ بتاؤں جس میں تم دشمن کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ)

۳۔ سب سے پسندیدہ عمل

حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے لئے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہئے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، عن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ)

۴۔ سب سے افضل عمل

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے سب اعمال سے افضل، تمہارے نزدیک اعلیٰ مرتبہ والا عمل، تمہارے لئے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور تمہارے لئے جہاد میں دشمن کے سامنے جانے سے بہتر عمل نہ بتاؤں جس میں تم دشمن کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ)

۴- افضل آدمی اور افضل عمل

حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ (یا رسول اللہ) لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس کے بعد اس کی طرح عمل اور احوال رکھتے ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا (سب سے افضل یہ ہے) کہ تم زبان اور ہاتھ کی طرف سے مسلمانوں کو امن دو۔ اس نے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ اچھے اخلاق۔

۵- آگے بڑھ جانے والے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے پاس سے گزر کیا جو ایک پتھر کو لڑھکا رہے تھے۔ اس پر آپ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ یہ تو آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو ایک درخت کو لڑھکا رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو ایک پتھر کو لڑھکا رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو ایک درخت کو لڑھکا رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو ایک درخت کو لڑھکا رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ آگے بڑھ گئے۔

۶- اہل ذکر کو فرشتے تلاش کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ذکر کی تلاش میں راستوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ تمہارا مقصد یہ ہے۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے (حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ واقف ہے) کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری توحید اور تیری بزرگی کا اظہار کر رہے تھے (یعنی الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور لا الٰہ الا اللہ کہہ رہے تھے) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا مجھے دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری اور زیادہ عبادت کرتے اور تیری بڑائی اور تسبیح کو اور زیادہ بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی طرف اور زیادہ رغبت کرتے اور اس کی طلب میں اور زیادہ کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس سے اور زیادہ بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص بھی ہے جو خطا کار ہے، وہ محض اتفاق سے یہیں پہنچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا اور جو مانگا تھا وہ میں نے ان کو دے دیا اور جس چیز سے پناہ مانگی تھی اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار! ان میں ایک بندہ گناہ گار بھی ہے جو ان کے پاس سے گزر رہا تھا، ان کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا خیال پیدا ہوا اور وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

۷- جنت کے پرچے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں کی طرف سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ (صحابہ رضی اللہ عنہم نے) عرض کیا کہ جنت کے باغوں سے کیا چرنا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کے حلقے (یعنی اللہ کی یاد میں مصروف رہا کرو)۔

۸- فرشتوں کا سربراہ فخر

معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ معاذ! خدا کی قسم میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ معاذ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا (یعنی) اے اللہ! میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔

۹- عالموں میں ذکر کی مثال:

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں (یعنی اللہ کی یاد سے غفلت کرنے والوں میں) اللہ کا ذکر کرنے والے ایسے ہیں جیسے (کافروں کے مقابلہ میں) جنگ کرنے والوں میں (کافروں سے) جہاد کرنے والے اور دونوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مکمل روشنی میں سورج اور دھندلی میں (کسی چیز) میں دیکھنے والے کی مثل ہے جیسے اندھیرے گھر میں (روشنی) چراغ اور دونوں

۱۰۔ خطاب سے نجات

۱۱۔ فرشتوں اور دیوتاؤں کا خرافات

۱۲ مذہبی کی اہمیت

وَاللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اَلَمْ یَاْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ

اپنی کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ

کیا ان آیات میں موجود دعوت و اصلاح کے مضامین کی تعمیل و تفہیم

پر مسلمانوں کے ایمان کا ذکر کیا جس کا عنوان سے کیا گیا ہے اور یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر اجمالی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں نازل فرمائی ہیں یہ بتانا ایمان ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے یہ ہمارے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کی تصدیق کی جائے ان کتابوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں لیکن ان کتابوں کی تصدیق کی جائے یہ ہمارا ایمان نہیں ہے آگے حضرت لمعی علیہ السلام کے عہد مبارک سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اس وقت سے اب تک ان میں تحریف کا سلسلہ چلتا رہا ہے، ایمان صرف ان مضامین پر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اور جو مضامین تورات و انجیل میں ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔

موجودہ تورات و انجیل کی نہ مطلقاً تصدیق کی جائے نہ مطلقاً تکذیب

صحیح بخاری میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تورات و انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لئے ان کا ترجمہ عربی زبان میں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا الخ یعنی ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے، ایک قابل اعتماد راوی نے بتایا کہ ہم اس کی تصدیق اور تکذیب سے بچتے ہیں۔

قصہ میں جن علوم متعلقہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان کی روایات نقلی کی تین قسمیں ہیں کہ ان کی بھی تصدیق واجب ہے اور نقل کرنے کا اہتمام بھی صرف اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کرنا ہے احکام حلال و حرام ان سے مستنبط نہیں کیا جا سکتا، مصنف علیہ الرحمۃ

ہدایت کی تکذیب کا جواب نرمی سے:

اور مطلب یہ ہے کہ کافروں کی بداخلاقی کے مقابلہ میں تم نرمی سے کام لو، اور غصہ کے وقت وہ غضب ناک ہو جائیں تو تم حلم سے کام لو، وہ شور و غل کریں تو تم ان کی غیر شائستہ باتوں کو درگزر کرو، چونکہ غیر حلم اور غیر شائستہ مجادلہ میں داخل نہیں ہے اس لئے مستثنیٰ متصل ہوگا۔

ظلم اور مجاہدہ شکن کا فرق:

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ (مگر جن میں سے جنہوں نے ظلم کیا) یہ مجاہدہ کرو، یا یہ جزیہ ادا کرنا قبول نہ کیا ہو تو ان سے (جہاد مشروع کرو یا نہ کرو) تو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا دلیل بن کر جزیہ ادا کریں، علیہ بن ابی طلحہ نے یہی تشریح کی ہے اور کہا ہے کہ حربی کافر مستثنیٰ ہیں اور استثناء کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے وہ ذمی کافر ہیں۔

اہل کتاب کی تصدیق و تردید کی حد:

یہ حسن کلام کا بیان ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اہل کتاب وہ باتیں کہیں جو ان کی کتابوں میں مذکور ہیں تو تم ان سے جھگڑا نہ کرو یعنی تصدیق کرو، اور اگر وہ باتیں کہیں جو ان کی کتابوں میں نہیں ہیں تو تم ان کی تکذیب کرو، یہ بتانا ہے کہ لوگ کبھی کبھی اپنی باتوں کو اللہ کی کتابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ وہ باتیں ان کتابوں میں نہیں ہوتیں، اور خصوصاً یہ بیان ان کا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اور ہمارے نبی کی شریعت ہمیشہ رہے گی یا بعض کو تحقیق کر دیا گیا تھا کہ ان کے لئے تو اس صورت میں ان کو جھوٹا قرار دینا واجب ہے اور مبالغہ ضروری ہے ان سے کہہ دو کہ ہم اپنی اور تمہاری یا ساری تمام کتاب پر ایمان رکھتے ہیں (تمہاری ان لغو باتوں کو نہیں مانتے) (تفسیر مظہری)

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ الفاظ کہا کہ ایک یہودی آیا اور (اس وقت) ایک بنا دیکھی اور سے گزرا، یہودی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا کہ نہیں کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم یہودی بولا یہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ سے) فرمایا طلب کتاب تم میں سے کچھ بیان کریں (اللہ و رسول کے دین کے خلاف نہ ہو) تم کہاں کی تصدیق کرتے ہو اور کہو اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا (ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف) اس کی تصدیق کرتے ہیں، اب اگر وہ بات سچ ہے تو تم نے اس کی تکذیب نہیں کی (اس لئے مجرم نہ ہوگے) اور اگر وہ بات غلط ہے تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کی، اس لئے مجرم نہ ہوگے کہ

وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ

اور یہیں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم پر اور اترا تم پر

سابقہ کتب پر ایمان:

یعنی ہمارا جیسا کہ قرآن پر ایمان ہے اس پر بھی ایمان ہے کہ یہ کلمے تمہارے ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اور صحف سے اتارا ہے جو کتابیں اتاری ہیں بیشک وہ سچی تھیں، ایک حرف نہیں کا ظاہر نہیں (گو تحریف سے بالکل بھی وہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی صورت و حقیقت میں باقی نہ ہیں، کما ھو ظاہر)

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے کہ اہل کتاب (یعنی یہودی) عبرانی میں توریت پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے اس کی تشریح عربی میں کرتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب اور کہو ہم ایمان لائے اس (کتاب) پر جو تمہاری طرف اتاری گئی اور اس پر جو تمہاری طرف اتاری گئی الخ رواہ البخاری۔ (تفسیر مظہری)

وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں

اہل کتاب اور مسلمانوں کا فرق

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

قرآن پاک کی جامع و بے مثل حفاظت:

یہ جملہ معترضہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت پر قریش کے لوگوں کو متنبہ فرمایا ہے جو انہیں قرآن کی صورت میں عطا ہوئی تھی۔ اس کی قدر کرنے کے بجائے وہ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رہے تھے جو ایک نعمت کے ساتھ ناشکرے لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ ہم نے یہ کتاب تمہارے اوپر اس لیے نازل کی ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہم تمہارے اندر اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی صحیح روح پیدا کریں۔ (تفہیم القرآن)

قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی آیات کھلے ہوئے معجزوں کی طرح ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ اس لفظ سے قرآن کی حفاظت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اس کی آیات کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اس کی تعلیم کو کوئی بدل نہیں سکے گا۔ اس کی روشنی کو کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ (تفہیم القرآن)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت:

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور الکتٰب سے مراد ہے قرآن۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنی واضح علامات کی حامل ہے جو اس کتاب کے بیشتر حصہ میں محفوظ ہیں یعنی رسول اللہ کے جو اوصاف ان کی کتاب دلائل میں موجود ہیں، اہل کتاب سے واقف ہیں وہ اوصاف رسول اللہ کی شخصیت میں پائے جاتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

امت محمدیہ کا ایک وصف:

اس امت کے اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جاہلیت کی تمام قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوگی۔ اس کے لاکھوں افراد ایسے ہوں گے جو کتاب اللہ کی آیات کو سمجھنے اور ان سے احکام اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اس امت کے بیشتر افراد میں یہ صلاحیت بدرجۂ اتم پائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو اس صلاحیت کے حامل تو نہ ہوں گے مگر اس کے حامل افراد کی ایک بڑی تعداد ان کے درمیان موجود ہوگی۔ (تفہیم القرآن)

قرآن کافی نشانی ہے:

یعنی یہ ایسا نشان کافی نہیں جو تم طلب کیے جا رہے ہو۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور نشان کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پہلے کہیں اس کتاب کے لانے والے کس طرح تم سے حاصل کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ (تفہیم القرآن)

شانِ نزول: اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں پر توجہ کرنا:

سنہ میں داری نے اور ابن ابی حاتم نے مراسل میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بطریق عمرو بن دینار عن عطاء بن یسار کی روایت سے مرسلاً بیان کیا ہے کہ بعض مسلمان شاکی تھے کہ ہم لکھنے کی قوت رکھتے ہیں جس میں ہمارے بعض ساتھی بھی ہیں اور کچھ یہودی لکھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے گمراہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ ان کا نبی لے کر آیا ہو اس سے تو گریز کریں اور دوسروں کے لیے جو دوسرے نبی لائے ہوں اس کی طرف راغب ہوں اس پر آیت اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ نازل ہوئی۔ (تفہیم القرآن)

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ۝

اور ہماری نشانیوں سے انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ

[illegible] [illegible]

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ

[illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ کی شہادت سے

یعنی تم نہ مانو یا نہ مانو، اللہ کی گواہی سے پہلے میں اپنی نبوت کے ثبوت میں [illegible] پیش کر چکا ہوں۔ [illegible] میری نبوت کی یہ [illegible] ہے کہ میں وہ کتاب پیش کر رہا ہوں جو [illegible] کی معجزانہ زبان میں [illegible] ہے۔ [illegible] کی [illegible] کی [illegible] ہے۔ [illegible] کی [illegible] ہے۔ [illegible] کی [illegible] ہے۔

نَصِّبُ رِجَالًا وَنَحْنُ وَبَلَوْنَا ذَٰلِكَ مَا لَنْتُمْ تَعْمَلُونَ

مایوس عذاب بنے گا

يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِنَّ اَرْضِي

وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

ہجرت کا حکم

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہم ضرور انہیں جنت کے بالاخانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے کیا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ

مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

خٰلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِينَ الَّذِينَ

صَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

ایمان و عمل پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر

کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

آخر سب کچھ چھوڑنا ہے

دشمن نے کہا اور یہاں کے کھجوروں سے محروم رہیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بعض نے لکھا ہے کہ کچھ مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے جو سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ ان کو گمان یہ جواب دیا تھا کہ اگر ہجرت نہ کریں گے تو کھانے پینے کا انتظام وہاں کون کرے گا اس پر آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر)

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا	اور کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی نہیں اٹھاتے اللہ روزی دیتا ہے ان کو
وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾	اور تم کو بھی اور وہی ہے سنتا جانتا

اللہ رازق ہے۔ جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے

یہ روزی کی طرف سے خاطر جمع کر دی گئی ہے جو خدا نے تمام جانداروں کے لئے مقرر فرمائی ہے کتنے ہی جانور ایسے ہیں جن کا قوت لایموت (یعنی اتنا دن طبعی روزی (موجود) پھر بھی خدا ان کو روزی پہنچاتا ہے کیا اپنے اٹھانے والوں کو نہ پہنچائے گا۔ جب تجھ کو روزی پہنچتی ہوئی ہے جو سب کی باتیں سنتا اور دلوں کے خیالات کو جانتا ہے۔ ہر ایک کا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے کسی کی حفاظت وہاں مانع نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں وہ ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ سامان معیشت ساتھ لے جانے کی فکر نہ کریں کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی (کی فکر) پر کمر باندھے نہیں پھرتے۔ پھر کیا ان کو رزق خلق ان کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ (تفسیر خازن)

کوے کے بچوں کی پرورش:

یہ مشہور ہے کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پر و بال سفید ہوتے ہیں پھر یہ کوا ان سے نفرت کر کے بھگا دیتا ہے جب ان کے کالے پر نکل آتے ہیں اور انہیں اڑنا اور پھرنا آجاتا ہے۔ اب ان کو اپنا لیتا ہے جب کہ ماں باپ ان کو بھولے بھی نہ سکتے مفلس ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی پھٹکتے نہیں اس وقت اللہ خالق بھولے بھولے بچوں کو ان کے پاس بھیج دیتا ہے جو ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ عرب کے شعراء نے اسے نظم بھی کیا ہے۔

سفر وسیلہ ظفر:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفر کرو تم کو صحت اور روزی پاؤ گے اور روایت میں ہے کہ سفر کرو تم کو صحت اور غنیمت ملے۔ اور حدیث میں ہے سفر کرو تم غنی ہو جاؤ گے۔ کوشش کرو صحت اور بہتر کمائی اور غنیمت ملے گی اور روایت میں ہے جو دلوں اور آسمانوں کے مرتبہ سفر کرو۔ پھر فرمایا

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سننے والا اور ان کی حرکات و سکنات کو جاننے والا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سوائے انسان، چوپے اور چرندوں کے کوئی مخلوق روزی جمع نہیں کرتی

یعنی بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنے کھانے کے لئے ذخیرہ نہیں کرتے جیسے انسان اور چوپائے اور پرند وغیرہ۔ سفیان ثوری، مالک بن انس نے کہا سوائے انسان اور چوپائے کے اور کوئی مخلوق روزی جمع کر کے نہیں رکھتی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے اور پرند بے فکر رہتے ہیں اور اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے اور تم طاقتور ہو روزی جمع کر کے رکھتے ہو اللہ ہی تم کو بھی روزی دیتا ہے روزی کے معاملے میں تم اور جانور سب برابر ہو تم بھی (رزق حاکر) پیٹے ہو جانور بھی پیٹ بھر تم بھی (آخر) سو جاتے ہو اور بھی سو جاتے ہیں۔ پھر تم بے فکری کی نیند سوتے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بچاؤ کی صورت میں معاش کی طرف سے تم کو کوئی اندیشہ نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اوقات:

عبید بن عمیر۔ ابن ابی حاتم بیہقی اور ابن عساکر نے ضعیف سند سے نیز بغوی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار سے باتیں کر رہا تھا ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو کھجوریں (طلب) کیں حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو دے گا اور فرمایا ابن عمر تم کھانا پیش کرو یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تو کھانے کی خواہش ہے یہ بھی رشتہ کی قسم ہے چار دن ہو گئے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے مجھے حیا ہوئی کہ انما اللہ اطعمنی فرمایا ابن عمر تم میں اپنے رب سے مانگتا تو مجھے کھجور اور قیصر کے ملک سے بھی کھانے کی غذا دیتا۔ یاد رکھو تم میں ایک ایسی بھوکا رہے گا جبل ابو قبیس جتنا سونا اس کے پاس ہو گا (یعنی ایک دانہ کھانا کھا سکے گا) ابن عمر تمہاری عمر ہوئی تو اس وقت تمہاری یہ حالت ہو گی جب تم اپنے دنوں میں رہو گے جو سال بھر کا رزق جمع کیا کرتے تھے اور ان کو کھانے کے رزق ہونے کا یقین کر دو گے۔

حضرت ابن عمر کا بیان ہے راوی نہم وہاں سے ہٹنے کی نہ تھے اور ہم نے کھانا کھایا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت انس۔ ابن ابی حاتم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو اونٹوں کے لئے کچھ جمع نہیں کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کامل توکل کا انعام:

حضرت عمر بن خطاب کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ

طلب حلال رہے۔ اگر تم حلال طریقہ پر یہ کام کرو گے تو تم کو اس طریقہ پر رزق ملے گا جس طریقہ پر اللہ کو منظور ہے۔ اور اگر تم حرام طریقہ سے کماؤ گے تو اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی منظور کی ہوئی چیز ہی ملتی ہے۔

ہر ایک کو اپنا رزق ضرور ملے گا:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور دوزخ سے دور کرنے والی ایسی نہیں ہے جس کو میں نے تم سے بیان (ذکر) نہ کر دیا ہو اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دوزخ سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہو جس کو میں نے تم سے بیان نہ کر دیا ہو اور روح القدس (جبرئیل) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک پورا رزق پا نہ لے گا مر نہیں سکتا۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور طلب رزق میں اچھا طریقہ اختیار کرو (یعنی حلال طریقہ سے) اور رزق کے طلب میں اپنی تاخیر کو اس سے روکنے نہ پائے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل کرو۔ کیونکہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ بغیر اس کی اطاعت کے وہ نہیں مل سکتی۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰۃ ص ۴۳۱ و حسنہ)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ

اور کام میں لگا رکھا ہے سورج اور چاند کو تو ضرور کہیں گے اللہ نے پھر کہاں سے بہکے جاتے ہیں

رزق کے اسباب پر اللہ کا تصرف ہے:

کفار رزق کے مادی اسباب کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ چیز اپنی محنت سے پیدا کی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس پر چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ (ابن کثیر)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ

اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لئے چاہے

عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ

اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہے

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

بیشک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون اتارتا ہے آسمان سے

مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ

پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد تو ضرور کہیں گے اللہ نے

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لئے ہے بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے

یعنی یہ کفار اس بات کو تو مانتے ہیں کہ آسمان سے پانی اللہ ہی اتارتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے پھر بھی اللہ کی توحید کو نہیں مانتے۔

بندوں کے ایمان کی حفاظت:

اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی کو بیوقوفی اور غفلت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہے تھے اور ہم لوگ بھوکے تھے۔ آپ نے ہم لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اے اللہ! زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پس آپ انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے۔ (بخاری)

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ

اور نہیں یہ زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

اور بیشک گھر آخرت کا وہی زندگی ہے

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

اگر انہیں علم ہوتا

آخرت کی فکر ضروری ہے:

یعنی تو دنیا کو چاہے جیسا بنا کر رکھ دیتا، اس کی چند روزہ زندگی سے زیادہ قیمت کی اگر تمہارے نزدیک اصلی دائمی زندگی وہ ہوتی جو دنیا کے کھیل تماشے میں خرچ ہو کر واپس نہ آتی تھی۔ بلکہ یہاں کی تو ہر چیز ہی اس کی تیاری اور مقرر آخرت کے لئے توشہ سے متعلق ہے۔ (تفہیم جلد ۱)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خالص اپنی نیت کے ساتھ پکارتے ہیں

الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

مگر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک وہ شرک کرنے لگتے ہیں

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

تاکہ ہمارے دیئے ہوئے کو ماننے سے انکار کریں اور چند روز مزے کر لیں، مگر عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا

انسان کی احسان فراموش طبیعت:

یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی دنیا کے حوادث میں ہر آن خدا کو یاد کرتا اور آخرت کو فراموش نہ کرتے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی طوفان میں گھر جائے تو بڑی خلیہ فرمندی سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ مگر جہاں آفت سر سے ٹلی اور خشکی پر قدم رکھا اللہ کے احسانوں سے مکر کر جھوٹے دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ گویا غرض یہ ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال لیں۔ عنقریب یہ نتیجہ سامنے آجائے گا کہ اس بغاوت اور ناشکرے احسان فراموشی اور اپنا کیا کا نتیجہ کیا ہے۔ (تفہیم جلد ۱)

فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا کسی اس مصیبت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمانی بھی اس کا قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ مضطر جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (النمل ۶۲، الانبیاء ۸۳ وغیرہ)

حقیقت مانی پڑتی ہے:

شکر کے بیان ہو چکا ہے جاہلیت والے جب مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ ہی کو پکارتے تھے، اس لیے کہ اس وقت بتوں کا خیال نہیں آتا تھا، لیکن جب خدا ان کی مصیبت دور کر دیتا تھا تو پھر بتوں کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ (تفہیم جلد ۱)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

تاکہ ہمارے دیئے ہوئے کو ماننے سے انکار کریں اور چند روز مزے کر لیں، مگر عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ کچھ نہیں جانتے۔ خدا کی قسم، تم سے ضرور باز پرس ہو گی اس افترا پردازی کی جو تم کرتے رہے ہو

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات، اور اپنے لیے وہ جو کچھ چاہیں

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کو گوارا کر کے اسے لیے رہے یا زندہ درگور کر دے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں

اہل مکہ کے لئے امن کی نعمت:

اللہ نے لوگ اللہ کے گھر کے متعلق باتوں سے چاہا ہیں تھے حالانکہ حالانکہ حالانکہ عرب میں قبائل اور لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرتا تھا۔ جس کے بھوکے احسان مانتے ہیں اللہ کا پیدا احسان کیوں مانتے۔

وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ

اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ

كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

یا جب حق اس کے پاس آیا تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے؟

مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

ٹھکانا نہیں ہے کافروں کے لیے

سب سے بڑی ناانصافی:

یعنی سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کا شریک اس کو ٹھہرائے۔ یا اس کی طرف وہ باتیں منسوب کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یا پیغمبر جو سچائی لے کر آئے ہیں اسے سنتے ہی جھٹلانا شروع کر دے۔ کیا ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ ضرور ان کا محاکمہ ہونا ہے جو ایسی جرأتیں کر رہے ہیں اور بے جا ہے عیش و انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے جا رہا ہو گئے ہیں۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

اور جن لوگوں نے ہماری خاطر جدوجہد کی ہے ان کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے

اللہ کیلئے جہاد کا ثمرہ:

یعنی جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھانے اور تکلیفیں جھیلتے ہیں اور طریق کے تعلق خاص اللہ پر یاں سے تعلق کی طاعت گزار ہو جاتے تھے اور شرک چھوڑ دیتے تھے اور نماز پڑھنے جاتے تو قرآن کی طرف راہ پاتے تھے۔ (تفہیم جلد ۱)

عزم کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا اور اپنے قرب اور رضاء و جنت کی راہیں کھولتا ہے۔ جس نبوت و رسالت، مجاہدات میں ترقی کرتے ہیں اسی نسبت سے ان کی معرفت و انکشاف کا درجہ عطا ہوتا جاتا ہے اور وہ سچی سوجھ بوجھ حق کی وہ سرمایہ کمالات کا احسان تک نہیں ہوتا۔ (ضیاء القرآن)

مقصد یہ ہے کہ صرف مقصود تک پہنچنے کے لئے جہاد و مجاہدہ ظاہری اور باطنی جہاد اور جدوجہد ضروری ہے اور وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا میں سے سل سے خدا تعالیٰ کے قرب اور رضا کی راہیں کھلتی ہیں جس کا ذکر بشت ہے۔

اگر در جستجوئے من شتابی　　ہر دم خود بزدیکی بازیابی

(رموز بیخودی)

وَجَاهِدْهُمْ جہاد کا معنی جہاد کرنا ہے مقابلہ و مجاہدہ کی کوشش کرو۔ مراد یہ ہے کہ مومن لوگوں سے اپنی تبلیغی طاقت بھر کافروں سے لڑنے اور نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنے کی کوشش کی۔

بِهٖ سے مراد قرآن مجید کی عمدہ عمدہ تعلیم اور اسے دین کی مدد اور اسلام کی اشاعت و ترویج کی تکمیل کرنے میں۔

پروردگار الٰہی کا قرب:

سُبُلَنَا اپنے راستوں کی یعنی اپنی دلائل و براہین کھولنے کے راستوں کی۔ مفہ کی بارگاہ تک رسائی کے یہ کیف ہے (اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی) یا یہ معنی ہے کہ ہم تیری کے راستے کو کھولتے ہیں۔ اور ان راستوں پر چلنے کی توفیق عنایت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى اور جو لوگ ہدایت پا چکے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بڑے راستوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو آسان کر دیتے ہیں جن کو راستہ نہیں جانتے۔

جیسے کہ جن لوگوں نے تو ہماری کوشش کی ہم ان کو اخلاص کے راستے بتا دیتے ہیں۔ حسن نے کہا سب سے افضل جہاد نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص عمل کرتا ہے ان پر جس کو وہ جانتا ہے اللہ اسے معلوم چیز کا علم اور سکھا دیتا ہے۔

وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے

یعنی اللہ کی حمایت و نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(تم سورۃ العنکبوت بحمد اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ)

سورۃ الروم

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کو تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور یہ خواب دیکھنے والا اگر بادشاہ ہے تو علم ہو جائے گا اور اگر تونگر ہے تو تجارت سے فوائد حاصل کرے گا۔ (ماخوذ از تعبیر نامہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں

الٓمّٓ ۚ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۙ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ

مغلوب ہو گئے رومی　　نیچے ملک میں

عرب سے قریب کی زمین:

اَدْنَى الْاَرْضِ (نیچے ہونے کی طرف یا پاس والے ملک) سے مراد "اذرعات" اور "بصریٰ" کے درمیان کا علاقہ ہے جو "شام" کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ علاقہ عرب کے قریب واقع ہوا ہے یا "فلسطین" مراد ہے جو روم اور عرب کے ملک سے نزدیک تھا یا "بزرعہ اور عمر" جو شام کی حد سے قریب ہے ان تین قول میں پہلے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ (الفاظ القرآن۔ ضیاء القرآن)

ایرانیوں کی فتح پر مشرکین کی خوشی:

ابن ابی حاتم نے ابن شہاب زہری کی روایت سے اور ابن جریر نے عکرمہ اور یحییٰ بن عقبہ اور قتادہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مسلمان جب مکہ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی تو مشرکین مسلمانوں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تم شہادت دیتے ہو کہ تمہاری اہل کتاب جیسی پہلی (یہود کے) تمام امتوں پر غالب آ گئے۔ اسی طرح تمہارا خیال ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری کتاب اتاری گئی ہے اور تم اس کتاب کی برکت سے ہم پر غالب آ جاؤ گے اگر تم ایسا خیال کرتے ہو تو تمہارا دوسری تو اہل کتاب ہیں ان پر تو کبھی نہیں آ سکے۔ ہم جس طرح تم پر غالب ہیں اسی طرح تم ہم پر غالب آ جاؤ گے۔ (تفسیر مظہری)

ایک بہت عجیب و غریب قصہ امام سعید بن المرزبان نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ عکرمہ فرماتے ہیں فارس میں ایک حکومت تھی جس کے نیچے زبردست پہلوان بادشاہی ہوتے تھے۔ جیسے کسریٰ نے ایک مرتبہ سے ہوا

[illegible] سے ہوا تو میں [illegible] میں [illegible] صحبت [illegible] میں [illegible] سے [illegible] والی [illegible] کا [illegible] ملاقات [illegible] میں [illegible] سے [illegible] والے [illegible] کا [illegible] میں [illegible] کی [illegible] کا [illegible] میں [illegible] س

وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝

فِي بِضْعِ سِنِينَ ۝

رومیوں کے غلبہ پر مشرکوں کی پیشگوئی

ابتدائے اسلام کے وقت کی پیش گوئی کی فاقشیں

فارسیوں کی فتح اور مشرکین کی چھیڑ بازی

ہوئی کے جہد میں کافروں سے رام کا ایک جملہ اور لیکھ کیں تکلیف دیتے ہوئے
مصروف اتیاں، و لیکھ اور خیرہ سب مارے کئے دوسروں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔
مقتل فیصر روم کا ابو سفیان کفر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزیں ہوئے پر مجبور ہوا اور
روپوں کا دار السلطنت بھی طبرستان میں پڑ کر بڑے بڑے بہادر بھی ہمت
ہے ہیبت خاطر میں سمجھا ہیں کہ ہیبت ہے۔ یا ہیبت ہیں سلیم بھی پر بھی
خانیں سے لڑتے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل ہو گیا۔ بلکہ ہر اسباب کوئی
سوت روم سے اکبر نے اور عاجز سے تمام سے نکلے کی باقی نہ رہی۔
حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے غلبہ ظلم، جاہلیت۔ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کا شوق
آیا۔ جب بڑے بڑے حوصلے اور تہ تمام کر سکے تو کفار مکہ نے فیصلہ کیا کہ مشرکین نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اور تمہارے بھائی ہمارے مقابلہ میں
ہمارے روپیہ سے اسلام پایا ہے بکل ہمکو تمہیں اس طرح مغلوب کریں گے۔

حضرت ابو بکرؓ کی مشرکین سے شرط۔

اس وقت قرآن نے مسلمانوں کو یہ اسباب خاطر جمع کرنے کے لئے مخالف عام کا اعلان
کر دیا کہ چند سال اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان کا سوال ہے
اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ منصور ہونگے اس پیشگوئی کی بنا پر حضرت ابو بکر
صدیق نے بطور مشرکین سے شرط باندھی (اس وقت تک ایسی شرطوں کا
رواج نہ ہوا تھا) کہ گرائے سے تین تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں سو (۱۰۰)
اونٹ تم کو دونگا۔ اور اگر رومی قبل از وقت غالب ہو گئے۔ تو ہمیں میں حضرت ابو بکر
نے اپنی امت سے "بضع سنین" کی میعاد کا لفظ رکھا گیا۔ نبوت کی تاریخ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے "بضع" کے لفظی معنی سات کی سوسال پر حاوی ہو جاتے
ہیں۔ چنانچہ قیصر روم نے اپنے ذاتی شدہ اتحاد کو دور کر دیا۔ پھر "بضع" سے پہلے میں گزر
مال کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فارس پر فتح دی تو "بضع" سے پہلے میں گزر
"ایلیا" (بیت المقدس) تک پہنچ گئے۔ خدا کی قدرت۔ دیکھو کہ قرآن پیشگوئی
ہے کہ آج تک خلیف نو سال کے اندر (خلافت ابو بکر) ایک سال گزرنے پر) میں
ہو رہے دن مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پر فتح یاب اور حضرت ابو بکر
ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے۔ چند مہینوں کے اندر ہی ہجرت کی روحانی غلبہ
آنحضرت کو خدا تعالیٰ نے ایمان کے بھی میں پر فائز فرمایا۔ اور اس لحاظ سے
مشرکین مکہ کو ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار نصیب ہوئی۔ قرآن کی یہ عظیم الشان اور
عجیب استدلالی پیشگوئی کی صداقت کے مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول
کیا اور حضرت ابو بکر نے سو (۱۰۰) اونٹ مشرکین مکہ سے وصول کئے جن کے
متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیے جائیں۔ بلغت

الحمد علی سعادۃ الظاہرۃ و الباطنۃ الباھرۃ (شہزاد)

مسئلہ قمار۔ قمار کی حرمت کا ذکر دے نصوص قرآن میں نازل ہے۔ ہجرت مدینہ
کے بعد جس وقت شراب حرام کی گئی اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کر دیا گیا۔ اور
اس کو شیطانی عمل قرار دیا۔ آیت إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

بعض یعنی قمار کے ذریعہ ملنے والی چیز حرام ہے۔ (گویا اسی کی مصدقہ ہیں جن
کو حرام قرار دیا گیا ہے اور پہ طرفہ تین، تین اور بارہ بیت کی شرط ہو جاتی
صدیق رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی ہے بھی ایک قسم کا قمار
قمار کی تھا۔ مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں ہوا تھا۔ اس
واقعہ میں جب یہ قمار کا مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو کوئی
مال حرام نہیں ٹھہرا اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے صدقہ کرنے کا حکم کیوں فرمایا۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ اس
کے متعلق لفظ صدقہ آیا ہے جس کے معنی حرام کے ہیں یہ بھی درست
ہو کہ اس کا جو یہ حضرات نقل کرتے ہیں۔ یہ بیان کیا کہ جس کی وقت حلال تھا
مگر قمار کے ذریعہ اکتساب مال اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ
تھا اس لئے صدیق اکبر نے اس مال کے متعلق یہ حکم دیا کہ ان کو صدقہ کرنے کا حکم
دیا اور یہ بات بھی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اور صدیق آنحضرت کبھی استعمال نہیں فرماتے۔

فارسیوں کا مقابلہ اور ابی بن خلف کی حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بحث

طبری نے لکھا ہے کہ فارس اور ۶۱۵ء میں جنگ قتیبہ مشرک مال سے جاتے
تھے۔ اہل فارس رومیوں پر غالب آ جاتے کیونکہ فارس والے بت پرست تھے اس
لئے یہ فارس کو اپنی کتاب سے نزدیک سمجھتے اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب ہو
جائیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ مکہ میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ فارسی
ایک لشکر رومیوں کی طرف بھیجو جس کی قیادت شہریار کے ہاتھ میں تھی اور قیصر نے
ایک لشکر مکلیس کی زیر سرکردگی روانہ کیا دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ دونوں
بڑے مقام اذرعات کے مشرقی کے مشہور ہیں۔ ایسے شمالی علاقہ اذرعات عرب سے بہت قریب
تھا اور شام سے بھی قریب تھا۔ تو فارسی فارس والے رومیوں پر غالب آ گئے۔
مسلمان قوی کو مکہ میں اس کی اطلاع پہنچی تو ان کو بڑا رنج ہوا اور کفار مکہ میں خوشی
ہوئی کہ بت پرست جیت گئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے تم بھی اہل کتاب ہو اور
ہماری کتاب ہے اور ہم امی (جنگلی بے کتاب) ہیں، ہمارے علاوہ
بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آ گئے اگر تم ہم سے لڑو گے تو ہم بھی تم
پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوا۔ تو ابی بن
حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور فرمایا اب تم اپنے بھائیوں کے غالب آ
جانے سے بہت خوش ہو لیکن واللہ عنقریب رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں
گے۔ ابو بکر نے فرمایا اے دشمن خدا تم جھوٹ کہتے ہو۔ ابی بن
خلف نے کہا ابو بکر تم سے دس اونٹ پر شرط لگاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ اچھا
اپنے معاملہ اور شرط میں ایک تعین مدت کی شرط کر لیں۔ ابی بن خلف نے کہا

شروع ہو گئی ہوں۔ اس دوران فارس والوں پر غالب آ گئے تھے جس کی وجہ سے (مشرکین) مکہ کے لوگوں نے قریش کو طعنے دیئے اور کہا کہ فارس والے بت پرست ہیں اور ہم بھی بت پرست ہیں اور ہم بھی ان پر غالب ہیں اور ہم بھی ان پر غالب ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ بضع سال کے اندر اندر روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ پہلے اور بعد میں اللہ ہی کا حکم ہے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

رومیوں کے غلبہ کے اسباب:

جو لوگ نے نعمانی سے سنا ہے وہ ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ جب رومیوں نے ایرانیوں پر غالب آنے کے بعد ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ خبر مکہ پہنچی۔ یہ ایسے وقت پہنچی جبکہ ابھی خسرو پرویز کے قتل کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اس خبر سے مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم اہل کتاب ہو اور ہم امی ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھیوں پر غلبہ پا لیا ہے۔ اس لئے ہم تم پر غالب آئیں گے۔ اس پر مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے پاس جا کر اس سے بات کی۔ ابی نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ میں تم سے اس کی شرط لگاتا ہوں۔ ابوبکر نے کہا کہ تم کتنی شرط لگاتے ہو؟ اس نے کہا کہ دس اونٹنیوں پر۔ ابوبکر نے کہا کہ میں تین سال کی مدت پر سو اونٹنیوں پر شرط لگاتا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا: تم نے غلط کیا۔ تین سال سے بضع سال کی مدت زیادہ ہوتی ہے۔ جاؤ اس سے مدت بڑھا لو اور شرط کی رقم بھی بڑھا لو۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ شاید تم نے شرط کی رقم یا مدت کو بڑھانا چاہا ہو۔ ابی نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا چاہا ہے۔ ابوبکر نے کہا کہ تم چاہے رقم بڑھا لو یا مدت بڑھا لو۔ ابی نے کہا کہ میں نے مدت بڑھا دی۔ ابوبکر نے کہا کہ تم رقم بھی بڑھا لو۔ ابی نے کہا کہ میں نے رقم بھی بڑھا دی۔ ابوبکر نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے مدت نو سال کر دی ہے۔ ابی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابوبکر نے کہا کہ میں نے تمہارے لئے رقم سو اونٹنیوں سے بڑھا کر سات سو اونٹنیاں

ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گ

يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی ہے زبردست رحم والا

یعنی جسے مغلوب کرنا چاہے کوئی روک نہیں کر سکتا اور جس پر مہربانی فرمانا چاہے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تم غالب کرتے رہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ

وعدہ اللہ کا نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدہ کا لیکن

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

بہت لوگ نہیں جانتے۔

اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے:

یعنی انکار تو کرتے ہیں سمجھتے کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا مصلحتیں ہوتی ہیں جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہری اور باطنی اسباب اس کے موافق ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے کفار ظاہر میں بغیر اسباب ظاہری کے غالب نہیں ہو سکتے اور کسی کا باطنی علاقہ کچھ کر نہیں سکتے جب کہ ظاہری علاقہ کے اس کا مقابل ہو گا۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ

جانتے ہیں ظاہر دنیا کے

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

اور وہ آخرت کی خبر سے بے خبر ہیں۔

لوگوں کی ظاہر پر نظر:

یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کی ظاہری سج دھج کو جانتے ہیں۔ یہ یہاں کی آسائش و آرائش، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، حاصل ہونا جانتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ ان سب چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے اور ان کے حاصل کرنے کے علم و تحقیق کی انتہائی بھلائی کیا ہے۔ اس کی خبر ہی نہیں کہ اس زندگی کی تہہ میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے جہاں نتائج کردار اس دنیوی زندگی کے بھلے برے نتائج کو سامنے آئیں گے۔ صورت یہ ہے کہ شخص یہاں ظاہر خوش نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ بھلا آخرت کا معاملہ تو زور ہے جیسے دیکھو کہ ایک شخص بالکل تو ہم پرست دنیا میں مزاج حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کا آخری انجام (اللہ) ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

معیشت میں پڑ کر آخرت سے غفلت دانائی نہیں:

قرآن کریم اقوام دنیا کے طبقہ تو مکی قسموں سے گزرا ہے جو مکاسب دنیا اور عیش و آخرت کے سامان جمع کرنے میں بڑے تام آدمی تھے، یہاں کا انجام بھی

بھی دنیا ہی میں لوگوں کے سامنے آیا اور آخرت کا مالی عذاب ان کا منتظر ہا۔ اس لئے ان کو دنیا کی سمجھ دار قومیں کہا جا سکتا نہیں کہہ سکتا ہاں یہ ہے کہ آج کل عقل و حکمت کا سارا اجارہ ہی جس کو دیا گیا ہے کہ شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے اور اپنی جیسی آخرت کا سامان سب سے بہتر ہا لے دوسب سے بڑا عقلمند کہلاتا ہے۔ اگر چہ خلوق انسانیت سے بھی گر جائے، عقل و شعور کی ڈور سے اس کو نکلنے کی توفیق نہ ملی ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانیں اور اس کے لئے عمل کریں۔ دنیا کی ضروریات کے بقدر ضرورت، محض اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔

دنیا کا چند روزہ قیام حقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے۔ انسان یہاں کا مقامی آدمی (سیٹلر) نہیں، بلکہ دوسرے ملک آخرت کا باشندہ ہے، یہاں تھوڑی مدت کے لئے وہ بھیجا گیا ہے، اس کا اصل کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لئے یہاں سے سامان سفر فراہم کر کے وہاں بھیجے۔ وہ سامان راحت یعنی اعمال صالح ہے۔ اس دوسرے زندگی سے بڑے بڑے حاصل کرنے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔ (مفتی اعظم رحمہ اللہ)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ اللَّهُ

کیا خیال نہیں کرتے اپنے جی میں کہ نہیں بنائے

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے

بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ

سوا ٹھیک بنا کر اور ایک وعدہ مقرر پر

تفکر کا مکمل کائنات کا ایک مقصد ہے:

یعنی عالم کا اتنا بڑا بندوبست نظام اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا، مگر اس سے مقصد ضرور ہے وہ آخر کیا نظر آتا ہے۔ ہاں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو ایک بات تھی، لیکن اس کے تغیرات و احوال میں غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا ضرور ہے۔ تھوڑا ایک وعدہ مقرر ہے جب عالم فنا ہو گا اور دوسرا عالم اس کے نتیجے کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اپنے آپ میں غور کریں:

آیت يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا۔ یعنی کیا انہوں نے اپنے علم کو صرف ظاہر دنیا پر محصور رکھا اور دلوں کے اندر اس پر غور نہیں کیا کہ یہ جو دنیا کے اندر وہ کوشش کا انکشاف ہوا، یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کیا اپنے نفسوں کے متعلق غور نہیں کیا جو بلا جوڑ کے ان کے نفوس اس سے

اسے قریب ہیں اور ہر ایک قوم اپنے آپ کو اپنے ملک سے بڑھ کر سمجھتی ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کو وہ اختیارات دیتے ہیں جو دوسرے ممالک کے لوگوں کو نہیں دیتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عالم تسخیر (خلا) عالم تسخیر کا شوق ہے۔ اگر اپنے وطن میں تو کرتے تو ان کو اسلام دیکھ لیتا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلا کو تسخیر کر لیا ہے اور ہم نے وہاں کی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کی درمیانی کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی معلومات کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی معلومات حاصل کرنے

اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝
نفسوں کو وہ ظلم کرتے ہیں

قومیں خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہیں:

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ظلم کا امکان نہیں۔ وہ یہ ملک خود اپنے اوپر اپنی ہٹ پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ بربادی ہوتا دیا ہی جان پر خود ہی ظلم کرنا ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حصے ہم قوم کی حیثیت تو یہ ہے کہ بے رسول بھیجے اور ہدایت کی طرح ہو شیار کیے تھی تو پکڑ تا بھی ہیں۔ (خلیہ ملوی)

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓآٰى اَنْ			
پھر ہو انجام ان کا برے کاموں	کا	برا	ہیں
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝			
اس لیے کہ جھٹلاتے تھے	اللہ کی آیتوں کو	اور	تھے ان کے ساتھ

دنیا میں دیکھا تو پھر آخرت میں بھگتیں گے۔ دنیا کی ہر سزا سے زیادہ ہولناک ہوگی۔ ہر جرم کو اقوام کو چاہئے کہ گذشتہ قوموں کے احوال سے عبرت پکڑیں کیونکہ ایک قوم کو جن باتوں پر سزا مل سکتی ہے۔ سب کی خاطر بھی ایک کی نوعیت کچھ ہو بہر سب کی سزا بھی ایک ہی سزا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گناہ کا اثر:

حضرت ابوہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہی کا ایک نکتہ پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہ سے نکل آتا ہے اور مغفرت کا طلبگار ہو جاتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ بڑھتا ہے تو اس کی سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اور فرمایا ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، تفسیر طبری)

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ
اللہ ہی شروع کرتا ہے پیدائش کو پھر دوبارہ کرے گا اس کی طرف
تُرْجَعُوْنَ ۝ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ
پھر تم لوٹائے جاؤ گے اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو ناامید ہو جائیں گے گناہگار

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا
اور نہ ہوں گے ان کے شریکوں میں سے ان کے سفارش کرنے والے
وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝
اور ہوں گے وہ اپنے شریکوں سے منکر

جھوٹے معبودوں کا انجام:

یعنی جن کو اللہ کا شریک جانتے تھے جب وقت پر کام نہ آئیں گے تو منکر ہو کر کہنے لگیں گے کہ ہم نے تو تجھ کو شریک نہیں کہا (خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے)

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝
اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن وہ لوگ ہو جائیں گے الگ الگ

نیک و بد کے فیصلہ کا دن:

یعنی نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ کر دیئے جائیں گے اور نیکوکار جنت والے اپنے ٹھکانہ پر پہنچ دیئے جائیں گے جس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یکے خلق بعد عقوبت یکے اولیں بعد حسرت
یکے در راحت و عیش یکے در شدت افتد
(اہل جنت دل جنم سے جدا کر دیئے جائیں گے۔ (حدائق الحنفیہ)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ
سو رہے جو	یقین لائے ہوں	اور کئے ہوں	بھلے کام	تو
فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝
باغ میں ہوں گے ان کی اور خاطر ہوگی

نیکیوں کا انعام:

یعنی انعام واکرام سے نوازے جائیں گے۔ ہر قسم کی لذت و سرور سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ یہ نیکیوں کا شاخسانہ ہوگا۔ آگے بدوں کی جگہ بتلائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ نیکی تعریف اور جھائی کی قدر کی جائے گی۔ جس سے بڑھ کر کوئی جھائی نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

تحریر کا معنی و مطلب:

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوموسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوتا کہ مصنوعی تصاویر کی قدر و قیمت کون سے ہے تاکہ میں تصویر سے کام بنانا یعنی تصویر فروخت کرنا وغیرہ سے بچ سکتا۔

نقل کے بعد روایت دوسرا نقل کیا ہے کہ ان کے قول نقل کرنے کے بعد ان کا قول نقل کیا ہے۔

اور ان کا یہ قول کہ ... ان کی روایت کی ... ان کی روایت کی ... ان کی روایت کی ...

جنت میں خوشی کی بات

... کہنے والے کے کہنے سے ... میں ... اور ... کے ... میں ... کے ... اور ... کے ... کے ... کے

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا

وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

یاد الٰہی اور پانچ نمازیں:

یعنی تمہیں چاہئے کہ تم اللہ پاک کی پاکی بیان کرو دل، زبان اور اعضاء کے ساتھ اس سے ہوتی ہے۔ نماز میں تینوں قسم کی یاد پائی گئی۔ اور وقت وہ ہیں جن میں نماز کے لئے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی صبح (فجر) اور شام (عصر) اور رات (عشاء) اور دوپہر (ظہر) اور ان میں سے ہر ایک نماز کا نام لے کر ذکر فرمایا گیا۔ ان اوقات میں حق تعالیٰ کی رحمت یا قدرت و حکمت کے نئے ظہور ہوتے ہیں۔ آفتاب عالم پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی دور ہوتی ہے

مطلب ہے حاصل ہیں سے پس تجھی نے کہا تھا اللہ حضرت نوح نے
دیا اور کہا تھا بھی ہو جائے گا اللہ ہے جو چاہتا ہے (یعنی جو کام
ہوتا ہے بھی ہو جاتا ہے) حضرت نوح نے فرمایا اللہ اور اللہ
ہے کہ میں تو تجھ کو اپنے سے استعمال نہیں کر سکتی۔ سارا کلام
صرف تجھ ہی کی ذات کے متعلق ہے (ابن جریر، ابن ابی حاتم)

چار روز فی اور بڑھیا کے:

حضرت کلام پر بہت اختارت ہیں کہ ہم روز تو تجھ ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے پک صبح کو اٹھ کر اصحاب سے پوچھ کے چار
دن چلے ہیں شریف لائے اور فرمایا جب سے میں یہاں سے گیا ہوں
اللہ تعالیٰ سے تجھ کو کسی بھی (وحی) نہیں ہوئی۔ حضرت جویریہ
نے کہا ہاں فرمایا ہم تو تجھ سے تجھ سے یہ کہا ہے ہوئے کے صورت کے
تھیں۔ پڑھے تھے (وحید کے) الفاظ ان کا تجھ سے کیا
ہے کہ وہ بھاری پڑیں گے (چار کلمے یہ ہیں) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ،
عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ (مسلم)

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتے سنا ہے "میرا چار کلمے ہیں: سُبْحَانَ اللّٰهِ اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اور اللّٰهُ أَكْبَرُ

دوسری روایت میں آیا ہے اللہ کو سب سے پیارے کلمے چار ہیں
سُبْحَانَ اللّٰهِ اور الْحَمْدُ لِلّٰهِ اور لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اور اللّٰهُ أَكْبَرُ۔ تجھ سے
شروع کر کوئی بری نہیں (یعنی خواہ تم سے شروع کرو کوئی حرج نہیں) (مسلم)

سب سے افضل کلام:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کونسا سب سے افضل کلام ہے فرمایا (تجھ کلام) وہی ہے جو اللہ نے
اپنے فرشتوں کے لئے پسند فرمایا ہے (یعنی فلاں کلمہ پڑھتے ہیں سُبْحَانَ اللّٰهِ
وَبِحَمْدِهٖ) دوسری تجھ حضرت ابوذر ہی کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جس نے سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ کہا اس کے لئے
جنت میں ایک درخت لگا دیا گیا (یعنی جنت کے درختوں میں سے
ایک درخت ان الفاظ کا بھی ہوگا۔) (ابن جریر)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا نام کیسے ملا؟

سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ
تا آپ کہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کا نام خلیل اور دوست
کیوں رکھا؟ اس لئے کہ (راستہ میں) کھانا دیا کرتے تھے۔ پھر آپ
نے قرآن مجید سے تجھ کی آیت تلاوت فرمائی۔

رات کے نقصان کا ازالہ:

صحرائی کی حدیث میں ان دونوں کلموں کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس نے
شام یہ پڑھ لیں اس کی رات بھر کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔

نیند آنے کا علاج:

طبرانی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ راتوں کو
میری نیند اچٹ ہو جاتی ہے کوئی تجھ سے تجھ کر بھی اللہ علیہ وسلم سے
اس کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللّٰهُمَّ
عَذِّبْ الْجُسُوْمَ وَهَدِّدْ الْعُيُوْنَ وَنَامَتْ حَتّٰى قُيُوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اسْمَعْ
لِصَلَاتِي لَيْلِي حَتّٰى تَنَامَ عَيْنَاكَ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ تو اس کی رات
بفضل خدا ذرا ہو جائے گی۔ (الترغیب)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے
وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ
اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے

قدرت الٰہی کی کارسازیاں:

یعنی انسان کو اللہ نے ملغوفہ سے پیدا کیا جو بیضہ سے اور بیضہ
حیوان سے اور حیوان کو کھاد سے اور کھاد کو گھاس سے پیدا فرماتا ہے اور مردہ
سے زندہ کو نکالتا ہے جیسے مرغی بیضہ سے اور کھجور گٹھلی سے اور
کھیتی بنجر زمین سے اور پھر اس کے برعکس بھی کرتا ہے جیسے
انسان کے بال ناخن وغیرہ کہ مردہ ہیں ان سے زندہ انسان پیدا ہوتا ہے
اسی طرح قیامت کے دن تم کو مردہ کے قبروں سے زندہ کر کے نکالے گا۔

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ
اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ پیدا کیا تم کو مٹی سے پھر
اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ
جب تم آدمی ہو کر پھیلتے ہو

مٹی سے تخلیق انسان

مٹی ہر انسان کی بنیاد ہے، خواہ ترقی کے کتنے ہی بلند مدارج کیوں نہ طے کر لے، مگر اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے۔ یہ مٹی کبھی نرم ہوتی ہے کبھی سخت، کبھی خشک ہوتی ہے کبھی گیلی، کبھی بے جان ہوتی ہے کبھی زرخیز۔ یہ تنوع بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے کتنی حکمتیں کارفرما ہیں۔

پہلی آیت قدرت

اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی نشانیوں اور قدرت کے کمالات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اچانک تم بشر ہو کر زمین میں پھیل گئے۔ یہ ایک ایسا عجوبہ ہے جس پر ہر دور کا انسان غور کرتا ہے۔ ایک ہی مٹی سے مختلف رنگ، مختلف زبانیں، مختلف مزاج اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی سائنس اس کی مکمل توجیہ نہیں کر سکتی، کوئی فلسفہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے جو ہر لمحہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے۔

دوسری آیت قدرت

دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ بات بظاہر سادہ ہے، مگر اس میں گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر ہر مخلوق کے لیے الگ جنس ہوتی تو باہم محبت اور وابستگی پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ازدواجی زندگی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ دو انسان ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں۔ یہ سکون نہ صرف جسمانی ہے بلکہ روحانی اور جذباتی بھی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس کہے گئے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عیب پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہیں، ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ یہ سب اسی آیت کے مفہوم کی وسعتیں ہیں۔

تیسری آیت قدرت

تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ یہ اختلاف بھی اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ دنیا میں سات ارب سے زیادہ انسان ہیں، مگر کوئی دو انسان چہرے میں بالکل ایک جیسے نہیں۔ انگلیوں کے نشانات، آواز کا انداز، لکھائی کا طریقہ، ہر چیز میں فرق ہے۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کتنی وسیع اور کتنی باریک ہے۔ اسی اختلاف میں علم والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

چوتھی آیت قدرت

چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کو اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یہ بات بھی بظاہر سادہ ہے، مگر اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کو سونا جسم کی تھکن دور کرتا ہے، دن کو کام کرنا رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر سب ہمیشہ سوتے رہتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر سب ہمیشہ جاگتے رہتے تو بیمار ہو جاتے۔ اللہ نے دونوں کا توازن رکھا ہے۔

توالد و تناسل کا نظام

یہ تمام نشانیاں ایک ایسے نظام کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو توالد و تناسل کا نظام ہے۔ اس نظام سے انسان، حیوان اور پرندوں سمیت تمام جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ نظام اتنا حیرت انگیز ہے کہ اس پر الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر جاندار کے اندر ایک خاص قسم کا خلیہ ہوتا ہے جو اپنی ہی جیسی ایک نئی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ یہ خلیہ نر میں الگ ہوتا ہے اور مادہ میں الگ۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے۔ یہ عمل اتنا پیچیدہ ہے کہ آج تک سائنس اس کی مکمل وضاحت نہیں کر سکی۔ قرآن نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، یعنی یہ ایسا راز ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

سامان راحت

یہ نظام بھی ہر قسم کی مخلوق میں الگ الگ ہے۔ کسی میں نر اور مادہ الگ الگ ہوتے ہیں، کسی میں ایک ہی جاندار میں دونوں خصوصیات ہوتی ہیں، کسی میں بغیر ملاپ کے بھی نسل آگے بڑھتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے مختلف انداز ہیں۔ ہر انداز میں ایک حکمت ہے، ایک مقصد ہے، ایک پیغام ہے۔ انسان کو یہ سب دیکھ کر اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا چاہیے۔

ومن ایتہ خلق السموت والارض

ومن ایتہ خلق السموت والارض [illegible]

وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

اور تمہاری زبانوں کی اور تمہارے رنگوں کی بیشک اس میں ہدایت ہے

لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝

نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لئے

شکل وصورت اور بولیوں کا اختلاف:

سب آدمی ایک باپ سے پیدا ہوئے، ایک ہی غذا کھائی، ایک ہی ماحول میں پرورش پائی، مگر ان کی شکلیں الگ الگ بنائیں، ان کی آوازیں جدا جدا بنائیں، ایک شکل کا آدمی دوسرے شکل میں جا کر زبان کے لحاظ سے گونگا بہرا بن گیا، پھر یہ فرق شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، کوئی دو آدمی ایسے نہیں ملیں گے جن کی شکل، جن کی آواز، جن کے لفظ، جن کے لہجے بالکل ایک سے ہوں، جس طرح ہر آدمی کی شکل و صورت اور خصوصیات دوسرے سے ممتاز ہے، آواز اور لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہے کوئی دو آدمی ایسے نہیں کہ جن کی آواز اور رنگ روپ میں کوئی معمولی امتیاز نہ ہو، اسی طرح دنیا کے عالم سے آج تک بے شمار نئی مخلوقات اور ہونے کے باوجود نکلتے چلے آتے ہیں، اسی خزانہ میں کمی نہیں آتی، حقیقت میں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو تمہارے اس تھوڑے سے وجود میں ہر لمحہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تیسری آیت قدرت:

آسمان اور زمین کی تخلیق اور ان دونوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا، یہ کہ بعض سفید ہیں، بعض سیاہ اور بعض سرخ، بعض سرسبز، یہ سب امور اس کی تخلیقی قوت کے عظیم شاہکار ہے کہ کس انسانوں کی بنیادی مختلف ہونا بھی ایسے عجیب و غریب قدرت ہے، یہ ان کے اختلاف میں عادت کا اختلاف بھی داخل ہے، فطری، طبعی، جبلی، اگر یہ فرق و تغیر کا اختلاف نہ ہوتا بلکہ مختلف نمونے بنائے جاتے تو یہ بھی ایک قسم کا اختلاف ہوتا، مگر اس کی ضرورت نہ تھی۔

اس آیت قدرت میں متعدد چیزیں ہیں: انسان کی زبان میں اختلاف، الوان یعنی رنگوں کے مختلف اور بہت کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک کھلی ہوئی چیز کو کسی مزید غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی (کیونکہ سکتا ہے اس لئے اس کے حکم پر ارشاد فرمایا: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ یعنی ان میں بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو جاننے والوں کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہارا سونا رات

وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ

اور تمہارا ڈھونڈنا اس کے فضل سے

انسان کی دو حالتیں:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، سوتا ہے خبر چھوڑ کر اور روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ اصل تو دولت سے سونے اور جاگنے کے وقت ہیں، اوقات کام ہوتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اور مطلب یہ ہے کہ رات میں تمہارا سونا اور دن میں روزی کو طلب و تلاش کرنا تم کو عادت سے معلوم ہے، مختلف کی تخلیق سے دو مختلف مختلف کے ساتھ واقعوں کو دو وقتوں کے ساتھ ملانا یا کہنا اس وقت پر تنبیہ ہو جائے گا، اور ایک لفظی معنی کے ساتھ اور ایک فعل رات کے ساتھ (خاتمہ) تصرف ہے کیوں ہر کام ہر وقت ہو سکتا ہے (رات کو کوئی دن میں کوئی نیند بھی ہو سکتی ہے) اس کی تائید دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے جو اسی مضمون کی حامل ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

چوتھی آیت قدرت:

انسانوں کا سونا رات میں اور دن میں دنیا کی طرح طرح کی تلاش سوتی ہے عادت میں اور بتا دیں اس آیت میں قدرت کی نشانیوں میں سے فرمایا ہے اور دنیا معاش کو بھی۔ اور بعض (دوسری) آیات میں نیند کو صرف رات میں۔ اور معاش کو دن میں ملایا ہے، جو یہ ہے کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے، اور کچھ تلاش معاش کا بھی ہوتا ہے، اور دن میں اس کے برعکس اصل کام معاش کا ہے، اور کچھ سونے کا بھی وقت ملتا ہے، اس سے لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ لگائی ہیں، بعض علمی نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ اس آیت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور معاش دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں۔

سونا اور تلاش معاش زہد و توکل کے منافی نہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ سونے کے وقت سونا اور جاگنے کے وقت روزی معاش انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، اور اس دونوں چیزوں کا حاصل کرنا انہی اسباب و عادت کے ماتحت ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ توکل و زہد خالص مطلوب ہیں، جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے اور آرام کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ سمجھ لینا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہی روزی پہنچا دیں گے، بالکل غلط ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ غیب سے روزی پہنچ جاتی ہے، مگر یہ کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہیں ہے جس پر عمل کیا جا سکے، اور اس کو اپنا شیوہ بنا لیا جائے۔

میں حال کے بعض معاشی دعوتوں میں مشاہدہ میں آیا ہے کہ بعض لوگ بعض ایسے لوگوں کے بارے میں جو کام کاج نہیں کرتے اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ توکل کے بڑے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اسلام نے معاش کے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور اس کے ترک کو ناپسند فرمایا ہے، اور اس کو توکل کے منافی نہیں قرار دیا ہے، اور اس کو توکل کے منافی نہیں قرار دیا ہے، اور اس کو توکل کے منافی نہیں قرار دی

سمجھ میں لگے اور اس کی طرف سوچ رکھنے والے ہیں۔ فرمایا:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

بیشک اس میں نشانیاں ہیں ایک قوم کے لیے جو سنتے ہیں

یعنی ان کو حکم قبول کرنے کی توفیق ملتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہونے کے دلائل ہر شخص کے سامنے ہیں لیکن ان سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے کام لیتے ہیں۔ (معنی) پہلے جملہ میں اختصار ہے کا ذکر ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کی

بارش کا انتظام:

یعنی بادل کے ایک حصہ سے بجلی کوندتی ہے جس کو دیکھ کر مسافر ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال و اسباب جل نہ جائے اور کسان خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ

اور اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر جلاتا ہے اس سے

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

زمین کو بعد اس کے مرے پیشک اس میں نشانیاں ہیں ایک قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں

یعنی اس پانی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اس بنجر زمین کو پانی سے زندہ کر دیا اسی طرح مرنے کے بعد ہم کو زندہ کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ

اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ قائم ہیں آسمان اور زمین اس کے حکم سے

آسمان اور زمین کا بقاء:

پہلے آسمان و زمین کا پیدا کرنا بیان فرمایا تھا جس سے ان کے وجود کا ہونا ثابت ہوا تھا اب یہ بتلاتے ہیں کہ وہ ابھی اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے نہیں کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ

پھر جب بلائے تم کو ایک بلانا زمین سے

إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

یکایک تم نکلتے ہو

آسمان و زمین میں حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔

یعنی آسمان و زمین کے سب ذی روح اس کے حکم کے بندے ہیں۔ ان کی مجال نہیں کہ اس کے حکم کی تعمیل سے سرمو تجاوز کر سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

اور وہی ہے جو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

اور وہ اس پر آسان ہے

اوّل و آخر پیدا کرنا برابر ہے۔

یعنی جو ذات اول مرتبہ میں بغیر کسی مادہ اور نمونہ کے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جو ذات پہلی بار بغیر کسی مادہ اور نمونہ کے ہر چیز کو پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُ مَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اور اُسی کی شان الحق ہے:

یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اور اونچی سے اونچی شان اللہ ہی کی ہے۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز اپنے حسن و خوبی اور اپنی شان و عظمت سے اللہ کی ذات کی برابری نہیں کر سکتی۔ وہ تو اپنی ہی مثال ہے۔ اور اسی نے ہر چیز کو حسن بخشا ہے۔ اسی نے ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق اعضاء، جوارح اور دماغ کا تناسب عطا کیا ہے۔ ہر مخلوق میں جو خوبی اور جو حسن و جمال ہے وہ اسی کی صفات کا ادنیٰ پرتو ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے کہا میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح خوبصورت بنائے جس طرح اس نے تمہارے چہرے کو بنایا ہے۔ اب چہرے کی خوبصورتی سے ہٹ کر ذرا اس بات پر غور کیجئے:

وہ ہے بے مثل و بے ہمتا و بے ہم	وہ ہے بے انتہا و بے حد و بے غم
نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ مانند	نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ فرزند
نہ اس کا کوئی ہے ہمراز و ہمدم	نہ اس کا کوئی ہے انباز و محرم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی مثل کی نفی کی گئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس آیت میں اللہ کی مثل کا مطلب ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔

شانِ نزول

طبرانی نے اوسط میں اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد ہمیں ہمارے معبودوں سے ڈراتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم

(اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ کیا)

فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ

(تمہارے مملوک غلام)

فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

(جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں)

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ

(تم ان سے ڈرتے ہو جیسے اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم آیات کو)

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(سمجھنے والوں کے لئے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں)

شرک کی برائی سمجھنے کے لئے عام فہم مثال

اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو سمجھانے کے لئے ان کے اپنے حالات میں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ مثال میں کہا گیا ہے کہ تمہارے غلام تمہارے ساتھ برابر کے شریک نہیں ہیں۔ تم ان کو اپنے مال میں سے جو کچھ دیتے ہو اس میں وہ تمہارے برابر کے حصہ دار نہیں ہیں۔ تم ان سے ڈرتے ہو جیسے اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ یعنی جس طرح تم اپنے آپ کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق دیتے ہو اس طرح اپنے غلاموں کو نہیں دیتے۔ اسی طرح تم اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اللہ کی ملکیت میں دخل دینا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اللہ کی ذات و صفات میں دخل دینا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اللہ کی ذات و صفات میں دخل دینا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اللہ کی ذات و صفات میں دخل دینا ہے۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

خواہش پرستی کا نقصان:

یہ ہے وہ انسانی فطرت جس کی صاف اور واضح باتوں کو بھی بگڑ سمجھیں۔ وہ سمجھ سوچنے کی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پرستی سے محض الزام لگانے کی بات پر اتر آئے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَمَنْ يَهْدِيْ مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ

سو کون سجھائے جس کو اللہ نے بہکایا اور نہیں

مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

ان کا کوئی مدد گار۔

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اُن کی بے انصافی (ظلم) اور ہوا پرستی کی بدولت روشن چراغ کو بجھا دیا تو اب کون طاقت ہے جو سمجھا کر راہِ حق پر لے آئے یا مدد کر کے گمراہی اور تباہی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مقرر خود انسان سے کسی ضرورت نہیں۔ ہاں قبول حق کی استعداد پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں:

یعنی جو گمراہی سے کسی طرح نہیں چھوٹتا سے شرک کی راہ میں پڑا رہتے ہو اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس کے لیے دین کو پوری توجہ اور یکسوئی سے تھامو۔ (توضیح بیانی)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

سو سیدھا رکھ اپنا منہ دین کی طرف یک طرفہ ہو کر

فطرت انسانی:

اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش خراش میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ ہر دین کو سمجھنے اور قبول کرنے سے پہلے اور بعد فطرت سے اپنی اعتدالی معرفت کی ایک جانچ اس کے دل میں بطور قدرتی ہدایت کے فائز رکھی ہے کہ ہر گروہی کے حوالہ اور قول کے پرکھ اور جانچ سے حق و ناحق کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اور اپنی اصلی عبادت پر بھروسا پیدا کرتا ہے تو یہ فطرتی حق کو اختیار کرے تو اپنی طرف متوجہ ہو۔ "محمد امت" کے قصہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور حدیث صحیح میں فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے بعد ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے چوپائے سے بے عیب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تم کسی کو پیدائشی کنواں بچوا دیتے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا تلاوت فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

فطرت (یعنی پیدائش) سے مراد حضرت حق جل و علا اور جماعت مفسرین کے نزدیک اسلام ہے۔ آیت میں مراد امت خطاب صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہے آپ کے دین میں روبی امت کو ہے۔ فطرت کہتے ہیں جس پر کسی مخلوق کو پیدا کیا ہو۔ (موضح بیانی)

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

قدرت اللہ کی جس پر بنائی لوگوں کو

یعنی تم لوگوں کے اندر خلاقیت (اشتعداد) پیدا کر دی ہے کہ فطرت کو جان سکتے ہیں اور اس پر چل سکتے ہیں (گو فطرت سے مراد یہ ہے نظری استعداد، جو ہر شخص میں پائی جاتی ہے) لیکن علماء کے نزدیک فطرت سے مراد یہ ہے جو خاص خاص چیزیں آدم و آدم کی اولاد میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ان کا خالق و رب ایک ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے دعا مانگنا، اس سے محبت رکھنا، اس کے احکام کی تعمیل کرنا، اس کی منہیات سے باز رہنا، اچھے کاموں کو اچھا سمجھنا اور برے کاموں کو برا سمجھنا، ظلم و زیادتی سے نفرت کرنا، عدل و انصاف کو پسند کرنا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اخلاق سے بچنا، اچھے کاموں پر خوش ہونا اور برے کاموں پر شرمندہ ہونا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے، اور ان کی خوبی کو تسلیم کرتا ہے۔ (ماخوذ از تفسیر ابن کثیر)

اسلام دینِ فطرت ہے

ارشاد ربانی فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون کے مطابق ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے بعد میں یہودی یا نصرانی بناتے ہیں جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم ان میں کوئی کٹا ہوا دیکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بچوں کا کیا حال ہے جو بچپن میں مر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

مشرکوں کے بچے:

مذکورہ حدیث سے حضرت اسود بن سریع رضی اللہ عنہ کی روایت بھی واضح ہو جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کے ماں باپ سے بہتر جانتا ہے کہ وہ ان بچوں سے کیا عمل کراتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ بات کہنے والے سے کہو کہ تیرے منہ میں خاک پڑے۔ اللہ ان بچوں کو بھی پیدا کرتا ہے اور ان کے ماں باپ کو بھی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ ان بچوں کی مشرکین کی طرف نسبت کیوں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچے اپنے ماں باپ سے بہتر ہیں لوگ مشرکین کے بچے ہیں فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان سے اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔

ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے:

بخاری شریف میں حدیث فطرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم ان میں کوئی کٹا ہوا دیکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بچوں کا کیا حال ہے جو بچپن میں مر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

آخر کار فطرتی سعادت و پختگی غالب آتی ہے:

ایک بہت بڑی آیت کریمہ فطرت ہے جو حدیث کل مولود یولد علی الفطرة کی توضیح میں کہ ہر بچہ کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے جو اللہ نے مخلوق کی طرف نسبت کیا ہے آخر میں ہر آدمی اسی سعادت و استقامت کی طرف لوٹ جاتا ہے جو اس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے اور اس کامل اللہ نے مخلوق (آدمیوں) میں جو حدیث میں ہے [illegible] ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم ان میں کوئی کٹا ہوا دیکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بچوں کا کیا حال ہے جو بچپن میں مر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

طبیعت نہیں بدل سکتی:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان

کسی پیغمبر نے یہ دعوت پیش کی تھی کہ یا تو کل ہی اللہ تعالیٰ اس کے مخالفوں کو ہلاک کر دے یا فلاں تاریخ تک وہ خود اپنی جگہ سے کسی کیفر کردار تک پہنچ جائیں، اور یہ ہو نہ سکا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کی اپنی بات (مرشد) ماننے والوں کے لیے تو فیصلہ کن ہو سکتی ہے، مگر جو لوگ اس کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے وہ اس کی صداقت کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا معیار کیسے قبول کر سکتے ہیں جو خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ وہ تو اس کی صداقت کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا معیار ہی قبول نہیں کر سکتے جو خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہو۔ وہ تو اس کی صداقت کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ایسا معیار ہی قبول نہیں کر سکتے جو خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہو۔

قبول حق کی استعداد

یہ دوسری دلیل ہے جو پہلی دلیل کے بعد بھی تمہیں حق کی صداقت کا یقین نہ دلا سکے تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ اس کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں جو حق کو پہچاننے اور اس کی طرف راہ پانے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس کے اندر ایسی حسیات اور ایسے ادراکات موجود ہیں جو حق کو محسوس کرتے اور اس کا ادراک کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایسی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہو تو حق کو پہچاننے اور اس کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں متعدد جگہ فرمایا گیا ہے، مثلاً:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(الروم، حاشیہ ۷۳)

اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حدیث قدسی میں بیان ہوئی ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین سے برگشتہ کر دیا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تین بار پیدا کیا ہے۔ پہلی بار پیدا کیا تو ان کے اندر اپنی معرفت کا بیج بو دیا۔ دوسری بار پیدا کیا تو ان کے اندر اپنی محبت کا بیج بو دیا۔ تیسری بار پیدا کیا تو ان کے اندر اپنی اطاعت کا بیج بو دیا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تین بار پیدا کیا ہے۔ پہلی بار پیدا کیا تو ان کے اندر اپنی معرفت کا بیج بو دیا۔ دوسری بار پیدا کیا تو ان کے اندر اپنی محبت کا بیج بو دیا۔ تیسری بار پیدا کیا تو ان کے اندر اپنی اطاعت کا بیج بو دیا۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(الروم، حاشیہ ۷۳)

اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ہر بچہ فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے جو حدیث قدسی میں بیان ہوئی ہے کہ میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین سے برگشتہ کر

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

مشرک اور موحد کا فرق

[illegible] لوگوں کی عادت ہے جب انہیں [illegible] تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے [illegible] کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ اچھا کچھ دن مزے کر لو۔ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے جو ان کو ہمارے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔ پس رشتہ دار کو اس کا حق دے اور محتاج اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے حق میں بہتر ہے جو خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے ارادے سے دیتے ہو تو ایسے لوگ اپنے مال دوگنا کر لیتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ہر حال میں اللہ ہی رہنا چاہیے

یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اسی سے مانگیں۔ اسی پر توکل کریں۔ اسی کو اپنا مددگار سمجھیں۔ اسی کو اپنا حاجت روا سمجھیں۔ اسی کو اپنا ملجا و ماویٰ سمجھیں۔ اسی کو اپنا ولی و نصیر سمجھیں۔ اسی کو اپنا رازق سمجھیں۔ اسی کو اپنا شافی و کافی سمجھیں۔ اسی کو اپنا ہادی و رہنما سمجھیں۔ اسی کو اپنا مشکل کشا

زکوٰۃ اور سود کا فرق:

[illegible] ہے کہ زکوٰۃ [illegible] سود [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ
اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تم کو موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا
هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَیْءٍ
پھر تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝
وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں

مارنا، جلانا اللہ ہی کا کام ہے:

یعنی مارنا، جلانا اور روزی دینا سب کام تمہارے معبودوں کے قبضہ میں ہوتے۔ پھر دوسرے شریک کیونکر عبادت کرانے والے بن گئے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
پھیل پڑی ہے بربادی خشکی میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھوں کی
اَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ
کمائی سے چکھانا چاہتا ہے ان کو بعض ان کے
عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝
کام تاکہ وہ باز آئیں

بگاڑ کا فساد:

یعنی لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے کفر و ظلم دنیا میں پھیل پڑا۔ اس کی شامت سے خشکیوں اور تریوں میں خرابی پھیل گئی۔ خشکی میں امن و سکون رہا نہ تری میں۔ ڈوبنے والے ڈوبے، کٹنے والے کٹے، بحری لڑائیوں اور جہازوں کی تباہی سے سمندروں میں بھی طوفان مچا گیا۔ یہ سب اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کی بداعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں بھی چکھا دیا جائے پھر بھی سزا تو آخرت میں ملے گی۔ مگر کچھ حصہ یہاں بھی دکھلا دیں۔ ممکن ہے بعض لوگ ڈر کر راہ راست پر آ جائیں۔ (تنبیہ) بندوں کی بدکاری جو بھی سے خشکی اور تری میں خرابی پھیلنا کیونکر ہوتا ہے اور کیونکر ہوسکتا ہے۔ لیکن جس خوفناک عموم و شمول کے ساتھ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ایک گمنام مشرقی مضروب اور زیر و زبر پھیلا گئی تھی، وہ بھی اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یورپ کے محققین نے اس زمانہ کی تاریکیوں حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کو دیکھئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ غیر معلوم نوع بھی اس مشہور معروف صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکے۔ (تعلیم و تعلم کا تعارف) فریدہ وجدی مادہ تعلم کا بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس لفظ کو تعلم کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کسی جاہل کو کچھ سکھایا جائے۔ (تفسیر وجدی)

بر و بحر کا مطلب:

بغوی نے لکھا ہے کہ بر سے مراد ہے صحرا، بیابان اور بحر سے مراد ہیں دیہات اور بستیاں جو نہروں اور دریاؤں کے کنارے پر آباد ہیں۔ علیہ نے کہا، مدت: یہ ہیں بر جو شہر اور غیر شہر ہیں اور بحر سے مراد شہر ہی ہیں (یعنی سمندر) بارش کی کمی کا اثر جس طرح خشکی پر پڑتا ہے اسی طرح سمندر پر بھی پڑتا ہے۔

بادشاہ کے قتل کا اثر:

ملوک کے کہا ہے کہ ان میں پہلے سبزہ اور شاداب تھی۔ جس درخت کے پاس کوئی جاتا تھا اس کو ہرا بھرا اور پاتا تھا۔ اور سمندر کا پانی پہلے میٹھا تھا اور مچھلی کے بکثرت کوئی کرنے کا اور ابھی نہیں کرتا تھا، لیکن جب قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا تو زمین خشک ہو گئی درخت پر خار ہو گئے اور سمندر کا پانی شور ہو گیا اور جانور ایک دوسرے کو پھاڑنے لگے۔ یعنی ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ان کے برے عمل کرنے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ جو قحط میں مبتلا ہوئے جنگلی جانور اور مردار تک کھا گئے، یہ انہی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ (تفسیر ظہری)

فساد سے مراد قحط اور دبائی امراض ہیں:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ "یعنی خشکی اور دریا میں ہمارے جہاں میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے" تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور دبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے وہ نقصانات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا سلب جانا مفہوم ہے۔ (یعنی مفسدین کا کافی کم نقصان زیادہ ہوجانا) غیرہ وقائع ہیں اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں۔ جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہے اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔

گناہوں پر تنبیہ:

لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بعض حصہ کے بدلے اعمال کا مزہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعمال بد سے گناہوں کی وجہ سے بڑی مصیبت و آفت دنیا میں بھیجی جاتی ہے۔ بھی کبھی کر رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت قریب ہے کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ قاتل انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے کئے کرتوتوں سے تائب ہو جائے جو اس کے لئے ضرر دنیا و عقبیٰ کا موجب ہے۔ جیسا کہ آیت میں فرمایا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ

آخرت میں مصائب کا انسان کے سبب سے آسان ہونا

مصائب کے وقت استقامت یا بے صبری و اضطراب میں فرق

نیک عمل کا ثواب

کمال پر مطمئن ہو جانا

ہے یہ نیک ہیں گے اور وہ مغفرت ہو جائیں گے اور اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں کہ کوئی عمل میں کوئی ایسا عمل نہ نکل آئے جس پر حساب ہو اور عذاب ہو جائے بلکہ ہمیں نیک بننے کے لئے اور آخرت کی کامیابی کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی ضرورت ہے۔

بخاری نے حضرت علی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو غرفہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی چیز اندر سے نظر آتی ہے۔ یہ جگہ اللہ نے ان لوگوں کے لئے تیار کی ہے جو نرم گفتگو کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔

گناہوں کے مقابلہ میں اعمال کچھ نہیں:

طبرانی نے حضرت ابو سعید سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا جس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس سے فرمائے گا (کہ) مجھے یہ یہ نعمتیں دی تھیں۔ تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب! میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور تیری ہی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر دوسرے بندے سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب! میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور تیری ہی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر تیسرے بندے سے پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب! میں نے تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور تیری ہی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر فرمائ

يَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

[illegible] ہیں۔

وَمَنْ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ

[illegible] بھیجے ہیں خوشخبری دینے والی ہوائیں

وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ

[illegible] تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش

یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ ایسا برا رویہ اختیار کرتے تھے کہ ان کی آمد پر خوش ہونے کے بجائے ان کو اپنے لئے آفت سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کی آمد کو اپنے لئے بدشگونی سمجھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بارش کی دعا کرنے کا کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایک کرامت ہوگی جو ہمیں نظر آئے گی۔ اس کے بعد بارش شروع ہوگی۔ اس سے ہمارے کھیت اور باغ تباہ ہو جائیں گے۔ اس لئے تم اپنے گھر میں گھس جاؤ اور اپنی آنکھ اور ناک مکمل طور پر بند رکھو یہاں تک کہ اونٹ کے تھن میں دودھ نکلنے لگے۔ اس کے بعد ہم تمہیں اپنی طرف بلائیں گے۔ اس وقت تم باہر نکلنا۔ اس سے پہلے ہرگز نہ نکلنا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا تو اس کی موت کی خبر کو چھپایا جاتا تھا۔ دوسرا

اللہ کے نیک بندوں کی اس نے خدمت کی ہے اور ان کے ذریعہ سے دنیا میں اپنی توحید کی اشاعت کرائی ہے اور ان کی محنت کا ثمرہ ان کو عطا فرمایا ہے۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ

اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر وہ پھیلا دیتا ہے

فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ

آسمان میں جس طرح چاہتا ہے

بارش کے نظام سے عبرت: اللہ پہلے کئی طرف بھیجتے ہیں پھر وہ ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے اور پھیلا کر پھر وہ

وَیَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ

اور کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے مینہ

فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ

پھر جب پہنچاتا ہے اس کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے

اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ

اسی وقت وہ خوش ہوتے ہیں

اور اس سے پہلے ضرور تھے ان پر

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنَزَّلَ عَلَیْهِمْ

اور تھے وہ

مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ

پہلے اس سے

یعنی بارش سے پہلے ایسے مایوس ہو رہے تھے کہ گویا کبھی بارش نہ ہوگی اور پہلے سے بھی ان کے دل ایسے مایوس تھے کہ ان کو امید بھی نہ تھی کہ کبھی بارش ہوگی۔ جب بارش ہو گئی تو ان کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہے۔

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَیْفَ

پس دیکھ اللہ کی رحمت کے اثر

یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

کیونکر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد

رحمت الٰہی کے کرشمے

جس بنجر قطعے پر بارش ہوتی ہے اس کی زمین مختلف قسم کے روئیدگی اور سبزہ اور پھول کی صورت میں اُبل پڑتی ہے اور وہ لہلہا اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش میں کیسی کیسی حکمتیں رکھی ہیں اور کیسی کیسی خوبیاں اس کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ ان کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی شاہد ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان ظاہر کر رہی ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی گواہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی دلیل ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نشان ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عزت کا مظہر ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نمونہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مظہر ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ثبوت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نشان ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عزت کا ثبوت ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہستی کا نشان ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نمونہ ہے۔ اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مظہر ہے۔

ہے یہ نام خاک کا پر ہے کرشمہ کرم کا
ہے یہ نام ہوا کا پر ہے کرشمہ کرم کا
ہے یہ نام پانی کا پر ہے کرشمہ کرم کا
ہے یہ نام آگ کا پر ہے کرشمہ کرم کا

صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰى وَهُوَ

بیشک وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو اور وہ

عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

ہر چیز

مردہ دلوں اور مردہ جسموں کی زندگی

جس طرح مردہ زمینوں کو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کر زندہ کر دیتا ہے اسی طرح مردہ دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے زندہ کر دیتا ہے۔

وَلَىِٕنْ اَرْسَلْنَا رِیْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا

اور اگر ہم بھیجیں ہوا گرم

لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ یَكْفُرُوْنَ

تو رہ جائیں وہ پیچھے

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور ہر چیز کی پیدائش میں حکمتیں رکھی ہیں۔ ان حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

جائیں تو رائے عامہ پھر دل جائے۔ اللہ نے سب حیلوں کو ناموزوں قرار دے کر صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تو اپنی بات منوائیں گے۔ تمہیں ان کا ساتھ دینا ہو تو شوق سے دو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہاں اس پر زور نہیں دیا گیا ہے کہ مخالف کو سزا دینے کی قدرت ہمارے پاس ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں اپنی ہوئی طاقت سب سلب کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں کچھ مہلت دے دیں، تمہیں خوش حال بنا دیں، تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو ہمارے مخالفوں سے مختلف ہو، مگر جب ہم اپنی طاقت کے بھروسے پر تمہارے گرد و پیش کی دنیا کو تمہارے لیے ناموزوں بنا دیں گے تو پھر تمہارے لیے ہمارے مقابلہ میں کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت مایوس ہو کر تمہیں اپنی ہی ہار ماننی پڑے گی۔

فَإِنْ لَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
پھر اگر وہ تمہاری نہ سنیں تو جان لو کہ یہ
وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾
اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے۔ پھر کیا تم اب مسلم ہو جاؤ گے؟

کوئی نہ مانے تو پیغمبر پر کوئی ذمہ نہیں

یعنی اللہ کو سب قدرت ہے، مگر وہ زبردستی کسی کو اپنا فرمانبردار بنانا نہیں چاہتا۔ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس کی آزمائش اسی اختیار سے متعلق ہے۔ اس لیے وہ اپنے پیغمبر کو صرف حق پہنچا دینے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نہ مانے تو پیغمبر پر کوئی ذمہ نہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پیغمبر کا کام ختم ہو گیا۔ اب وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس کو زبردستی منوا کر چھوڑیں۔

سماع موتیٰ کا مسئلہ

(تفہیم الاخیر کی اس آیت سورۃ النمل آیت ۸۰ اور الروم آیت ۵۲ کی طرح بھی آئی ہے کہ مقررین اس سے سماع موتیٰ پر استدلال کرتے ہیں۔ اس مسئلہ میں کتاب الفتح الحق المبین کے دوسرے ایڈیشن چلا آتا ہے اور اس جانب سے مفصل تر آیات و احادیث پیش کی گئی ہیں۔ ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہاں تو صاف کوئی کام انفرادی حیثیت رکھنے والوں کے بس نہیں ہوتا، تمہارا کام صرف پہنچا دینے کے ذمہ ہے۔ اور اگر وہ نہ مانیں تو تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اسی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے جو ہر بات پر قادر ہو، اور جو اپنی قدرت کے باوجود کسی کو زبردستی منوانا نہ چاہتا ہو۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی قدرت کو استعمال کر کے دوسروں کو اپنی بات منوا لیتا ہے، اس کی طرف یہ بات منسوب نہیں ہو سکتی کہ اس کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اس کے ذمہ تو منوانا بھی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، پیغمبر نہیں

مِنۡ بَعۡدِ ضَعۡفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۡ بَعۡدِ قُوَّةٍ

ضَعۡفًا وَّشَيۡبَةً ؕ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡقَدِيۡرُ

اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا

اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر علقہ سے پھر مضغہ سے پھر ہڈیوں سے پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر تمہیں ایک نئی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پھر تمہیں موت دے گا پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر تم اس کی قدرت کے کرشمے دیکھو گے۔ پھر تم اس کی عظمت کے گیت گاؤ گے۔ پھر تم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں داخل ہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے سرشار ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے مالا مال ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے نہال ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے شاد کام ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے سرفراز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔

وَيَوۡمَ تَقُوۡمُ السَّاعَةُ يُقۡسِمُ الۡمُجۡرِمُوۡنَ ۙ

مَا لَبِثُوۡا غَيۡرَ سَاعَةٍ ؕ

قیامت آئے گی تو بدکار قسمیں کھائیں گے

اور جس دن قیامت قائم ہو گی تو بدکار قسمیں کھائیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ پھر تم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں داخل ہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے سرشار ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے مالا مال ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے نہال ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے شاد کام ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے سرفراز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔

كَذٰلِكَ كَانُوۡا يُؤۡفَكُوۡنَ ۝

اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے

اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ پھر تم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں داخل ہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے سرشار ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے مالا مال ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے نہال ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے شاد کام ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے سرفراز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔

وَقَالَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ وَالۡاِيۡمَانَ لَقَدۡ

لَبِثۡتُمۡ فِىۡ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوۡمِ الۡبَعۡثِ فَهٰذَا

يَوۡمُ الۡبَعۡثِ وَلٰكِنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۝

علم والے کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب میں دن اٹھانے تک رہے

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی کتاب میں دن اٹھانے تک رہے۔ پھر تم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں داخل ہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے سرشار ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے مالا مال ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے نہال ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے شاد کام ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے سرفراز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔

فَيَوۡمَئِذٍ لَّا يَنۡفَعُ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا مَعۡذِرَتُهُمۡ

وَلَا هُمۡ يُسۡتَعۡتَبُوۡنَ ۝

قیامت کے دن ظالموں کا عذر کام نہ آئے گا

پس قیامت کے دن ظالموں کا عذر کام نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ پھر تم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں داخل ہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے سرشار ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے مالا مال ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے نہال ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے شاد کام ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے سرفراز ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔ پھر تم اس کی نعمتوں سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رضا سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی محبت سے کبھی دور نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی دید سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی قربت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی رحمت سے کبھی محروم نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی مغفرت سے کبھی جدا نہ ہو گے۔ پھر تم اس کی جنت میں کبھی نہ نکالے جاؤ گے۔

پر بچھوتے کا کہنا تھا وہ ان کے مزعومہ معبود بھی نہ تھے بلکہ محض فرضی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے خود ہی معبود بنا لیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہنا کہ "اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے" اس بات کا اعتراف تھا کہ ان کا یہ سارا کام خدا کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہ کہا جاتا کہ ہم خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک کھلی بات تھی کہ ہر شخص اس کو رد کر دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو نقل کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ خود دیکھ لیں کہ ان کا یہ عقیدہ کتنا بودا ہے۔ پھر اس کو رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس بنا پر ان کو معبود بنا رہے ہو، بلکہ یہ پوچھا کہ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی سند پر یہ کہتے ہوں کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ نفی میں ہی ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ اگر کوئی کتاب ان کے پاس ہوتی تو وہ ضرور اس کی سند پیش کرتے۔ اس کے بعد یہ پوچھا کہ کیا ہم نے ان کو پہلے کوئی ہدایت نامہ دیا تھا جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہی ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ اگر کوئی ہدایت نامہ ان کے پاس ہوتا تو وہ اس کا حوالہ دیتے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی ہدایت نامہ، بلکہ یہ محض اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ جو کچھ ان کے باپ دادا کہتے رہے ہیں وہی یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اس طرز عمل کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی گئی ہے جو ہر زمانہ کے لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

مشرکین کے اعتراض کا پس منظر

مکہ کے مشرکین کا اصل جھگڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر تھا کہ آپ ان کے معبودوں کی مذمت کیوں کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہم سے بہتر تھے، انہوں نے ان معبودوں کی عبادت کی ہے، اس لیے ہم بھی کریں گے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا چھوڑ دیں۔ اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی سند نہیں ہے جس کی بنا پر وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ وہ محض اندھی تقلید کر رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی سند نہیں ہے، مگر ہمارے پاس سند موجود ہے۔ ہم نے ان کو ایک کتاب دی ہے جس کی سند پر ہم ان کی عبادت کو غلط کہتے ہیں۔ اس کتاب کی موجودگی میں تمہارے بزرگوں کی اندھی تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں تمہارے بزرگوں کی اندھی تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں تمہارے بزرگوں کی اندھی تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

کوئی عذر و معذرت کچھ نہ ہو سکے گی

جس کو کوئی شخص عذر پیش کرنے کے جو ہو آپ کے اور ان سے کہہ جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو ان کے باپ دادا کی تقلید کرتے پایا تھا۔ اس لیے ہم نے بھی ان کی تقلید کی۔ اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ یہ عذر بھی تمہارے کام نہ آئے گا۔ اس لیے کہ تمہارے بزرگوں کے پاس بھی کوئی سند نہیں تھی۔ وہ بھی اندھی تقلید کر رہے تھے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک کتاب دی ہے جس کی سند پر ہم ان کی عبادت کو غلط کہتے ہیں۔ اس کتاب کی موجودگی میں تمہارے بزرگوں کی اندھی تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں تمہارے بزرگوں کی اندھی تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں تمہارے بزرگوں کی اندھی تقلید کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

دعوت کیسے صبر طلب ہے

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ میں بہت کمزور تھے۔ ان کے خلاف مشرکین کا ظلم و ستم روز بروز بڑھ رہا تھا۔ ان کے لیے ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ سخت ہوتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ آپ ان کے ظلم و ستم پر صبر کریں۔ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس کے پورا ہونے کا انتظار کریں۔ اللہ کے وعدے کے پورا ہونے میں جتنی دیر ہو، اس کی وجہ سے آپ کے صبر میں کمزوری نہ آنی چاہیے۔ آپ کو ہر حال میں اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھنا چاہیے

سورۃ لقمان

یہ سورہ مکی ہے اور اس کی اکتیس آیتیں ہیں۔ اس کے شروع میں قرآن کی حقانیت اور ہدایت کا ذکر ہے۔ پھر نیکوکاروں کی صفات اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ اس کے بعد لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اس میں توحید کی تعلیم ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ اور نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ اور نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ پھر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

الٓمّٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

الف لام میم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

ہدایت اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔

سرمایہ ہدایت و رحمت

جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لئے سرمایہ ہدایت اور رحمت ہے۔ لیکن وہی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور خاص نعمت خداوندی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس کے حق میں ہدایت اور رحمت بن کر آتی ہے۔ (ترجمہ)

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى

اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ

هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں جگہ جگہ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ

اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو خریدتا ہے کھیل کی بات کو

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا

تاکہ بہکائے اللہ کی راہ سے بے سمجھے

هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

اور اس کو ہنسی بنائے ان کے لیے ہے

فضولیات سے خریدار

صاحب مطالعہ کے قابل ہیں جن انعامات و اکرام سے جو اپنی جگہ ہدایت اور رحمت ہیں لیکن ان کو حاصل کرنے کے لئے کچھ تکمیل تقاضے ہدایت ضروری ہیں جو ہر شخص میں نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ان ہی مضامین اور ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس کے لئے اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں۔ ان کی دلوں پر جب اللہ کی طرف سے ہدایت اترتی ہے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ "ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمھم وان ربک لشدید العقاب" (پ ۱۳ الرعد) اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عذاب دونوں ہی اس کے قانون کے تحت ہیں۔ جو لوگ اپنے دلوں کو ہدایت کے لئے تیار کرتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے اور جو لوگ اپنے دلوں کو ہدایت کے لئے تیار نہیں کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔

قرآن کا مرد زنگر ابن حدیث

یہ بات ہمیں کے نزدیک عادت جاری ہے کہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت اور رحمت کو حاصل کرنے کے لئے بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ہدایت کے لئے تیار کرے۔ اپنے دل کو ہدایت کے لئے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرے۔ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنے کے لئے

کاشتکار کے کام

کاشتکار کی دعا

حضرت لقمان کا نصیحت

(۱۳) اور گانے والیاں بجی جائیں گی۔

(۱۴) اور [illegible] استعمال کئے جائیں گے۔

(۱۵) [illegible]

ایسے وقت میں لوگوں کو سرخ آندھی اور زمین میں دھنسائے جانے کا [illegible]

مسئلہ فقہاء نے کہا ہے کہ اس آیت کی رو سے اور دوسری احادیث کی رو سے [illegible] (فتح الباری)

[illegible]

خوشی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت ہے

[illegible]

فخر و اتحاد کا کلام ممنوع ہے:

[illegible]

شادی سے موقع کی خوشی

حضرت [illegible] رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاؤ (یعنی خوب خوشی کرو)

حضرت [illegible] رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ [illegible] ___ حضرت [illegible] رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی کی قریب [illegible] کہ [illegible] فرمایا انصاری لوگوں کے [illegible]

شیخ نے کہا کہ تب کہ فصحا و بلغا (تو تم ہو) ہم تمہارے پاس آئے تھے اور تم کو بھی ہمارے لئے کچھ کرنا چاہئے تھا۔ اس پر

ثابت بن قیس خطیب انصار نے کھڑے ہو کر (خطبہ پڑھا) ہم تمہارے پاس حضرت قرظہ بن کعب اور حضرت ابو مسعود انصاری کی معرفت آئے تھے اور یہاں کچھ دیکھی تھیں۔ جب ہم نے تمہارے رسول اللہ کے متعلق سنا تو ہمارے دل اس کو سننے کیلئے کھل گئے اور ہم نے یہ خیال کیا کہ ہم ان کو تحفہ دیں اور اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ تم بھی کچھ دو اور ہمارے ساتھ تم بھی کچھ بھیجو اور چاہئے تو ہمارے پاس کچھ بھیج دو (کما فی الخصائص الکبریٰ للسیوطی)

عید کی خوشی: حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ منیٰ (یعنی عید) کے زمانہ قیام کے دن تھے۔ میرے پاس دو لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کپڑا اوڑھے (لیٹے) ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے لڑکیوں کو جھڑکا۔ حضور نے اپنے چہرہ کا کپڑا کھولا اور فرمایا ابوبکر! ان کو کچھ نہ کہو یہ عید کے دن ہیں۔ (بخاری و مسلم) ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابوبکر! ہر قوم کیلئے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔

حضرت محمد بن شعیب سے مرسلاً روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نذر مانی تھی کہ اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو خوشی کی دف آپ کے سامنے بجاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ (ابوداؤد)

ابوعیسیٰ نے کہا ہے کہ حصین بن عبدالرحمٰن نے عامر بن سعد البجلی کی روایت کی ہے کہ کہا جاتا (اگر وہ جہاد نہ ہوتا) تو آپ ہو ہو ہوتا (یعنی) (ابوداؤد) بھی روایت میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میرے پاس دو لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور گا رہی تھیں

حدث حوار فی منی بعاث یوم فخرت فحصنہا منی غلام

(ہم اپنی لونڈی کہیں بیٹھی بعاث کی جنگ کا حال بیان کر رہی تھیں جس میں میرا غلام بہادری سے لڑا تھا)

اسی روایت میں آیا ہے کہ دوسری بار رسول اللہ علیہ وسلم نے (آپ ہی) فرمایا تھا کہ اچھے نے آپ ہی تم سے بات کر رکھی ہے۔

بیہقی نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو میرے گھر کے دروازے پر کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا۔ آپ نے میری دو بچیوں کو جو گڑیوں سے کھیل رہی تھیں دیکھا تو اندر تشریف لے گئے اور فرمایا عائشہ! کیا دیکھتی ہوں کہ ان کے بیچ میں گھوڑا ہے جس کے دو پر ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر ہوتے تھے۔ میں نے کہا اس پر آپ ہنسے یہاں تک کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھ لیں۔

گانا وباجہ سے متعلق چیزیں حرام ہیں۔

مذکورہ تفریحات اور تحسین خلوت کے ساتھ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو شرعاً ممنوع ہو۔ غرض یہ کہ اس آیت میں اور حدیث سے لہو کے معنی گانا بجانا اور گانے بجانے کا سامان مراد لینے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ہر لہو اور ہر لغو مطلقاً حرام ہے اور ہر لہو و لغو میں داخل ہے، خلاف واقعہ ہے۔ اور حدیث سے گانے بجانے کا جائز ہونا ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہے کہ گانے بجانے کی چیزیں ہر قسم کی حرام نہیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بلا شبہ حرام ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال حرام نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بعض حالتوں میں حرام ہے اور بعض حالتوں میں حرام نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بعض حالتوں میں مکروہ ہے اور بعض حالتوں میں مکروہ نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بعض حالتوں میں مستحب ہے اور بعض حالتوں میں مستحب نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بعض حالتوں میں مباح ہے اور بعض حالتوں میں مباح نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال بعض حالتوں میں واجب ہے اور بعض حالتوں میں واجب نہیں ہے۔

اب ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ ہم نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مدینہ کی لونڈیوں نے یہ گیت گایا جس کا ترجمہ ہم نے اوپر لکھا ہے۔

۲۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام میں فرق دف بجانا اور آواز بلند کرنا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی)

تشریح: دف بجانا سے مراد یہ ہے کہ عورتیں گانا (صنعانی) کا اہتمام ہے جو عورتوں کی عادت ہے اور اس کی وجہ سے عورتوں کو دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ورنہ مرد کو دف بجانا حرام ہے۔ اور یہ بات الگ ہے کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا سننا ثابت فرمایا ہے اور اس کے متعلق کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ مرد گائے یا عورت گائے۔ (بخاری) اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا گانا بھی حرام نہیں ہے۔ (فتح الباری)

۳۔ ابوداؤد نے بسند صحیح عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک قریبی عورت کو انصار میں سے ایک شخص کے ساتھ بیاہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! کیا تمہارے پاس کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا؟ عائشہ نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے نہیں بھیجا؟ عائشہ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انصار کو عورتیں پسند ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی تحفہ بھیجا ہوتا۔

۴۔ ابن ماجہ نے بسند صحیح عامر بن سعد سے روایت کی ہے کہ میں عقبہ کے پاس گیا۔ ان کے پاس عقبہ بن عامر بھی تھے۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ فلاں شخص نے گانے والی لونڈیوں کی تجارت کی ہے۔ اور ان کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے بات کرنا اور ان کا گانا سننا حلال ہے۔ اس پر عقبہ نے کہا کہ ایسا شخص ہرگز نہ کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ

لا تبیعوا القینات ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا خیر فی تجارۃ فیہن وثمنہن حرام فی مثل ہذا نزلت ہذہ الآیۃ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث

(لونڈیوں کو نہ بیچو نہ خریدو نہ ان کو سکھاؤ نہ ان کی تجارت میں کوئی خیر ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے)

اور حسن بصری نے کہا ہے کہ شراء لہو الحدیث سے مراد گانے والی لونڈی اور اس کی خرید و فروخت ہے۔ اس کے پاس بیٹھنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ریشم اور سونے کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لے۔ اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گانے والی لونڈیوں کی تجارت حرام ہے۔ اور ان کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے۔ اور ان کا گانا سننا بھی حرام ہے۔ اور ان کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اور ان کو گانا سکھانا بھی حرام ہے۔ اور ان کی قیمت بھی حرام ہے۔ اور ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم

جانور ذبح کرنے کے شرعی احکام

ان آیات کی پوری تفصیل قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ مفسرین کے مستند اقوال سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس مختصر تحریر میں اس کی گنجائش نہیں۔ صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا، ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا، تیز چھری سے ذبح کرنا، حلق اور لبہ کے درمیان ذبح کرنا، ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا، یہ سب باتیں ذبح کے شرعی احکام میں داخل ہیں۔ ان کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔

جانور کا حلال ہونا:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلْ مَا شِئْتَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا الَّتِي تَعَضُّكَ بِفِيهَا أَوْ تَرْكُضُكَ بِرِجْلِهَا أَوْ تَنْطَحُكَ بِقَرْنِهَا، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا مَا لَمْ تُذَكِّهِ

"جس دنیا کا چاہو (حلال) چوپایوں میں سے کھاؤ، بجز اس جانور کے جو تجھ کو اپنے دانت سے کاٹے یا اپنے پاؤں سے تجھ کو لات مارے یا اپنے سینگ سے تجھ کو مارے، اور اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس کو تم نے ذبح نہ کیا ہو۔"

حافظ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

حدیث میں تین قسم کے حیوانات سے استثنیٰ کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ جانور جو اس قسم کے حملے کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ دوسرے وہ جانور جو اس قسم کے حملے کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ تیسرے وہ جانور جو اس قسم کے حملے کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ (نصب الرایہ، ج ۴، ص ۱۸۳، ۱۸۴)

حافظ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

حدیث میں تین قسم کے حیوانات سے استثنیٰ کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ جانور جو اس قسم کے حملے کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ دوسرے وہ جانور جو اس قسم کے حملے کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ تیسرے وہ جانور جو اس قسم کے حملے کرنے کی عادت رکھتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ حدیث اسی طرح مروی ہے۔ (نصب الرایہ، ج ۴، ص ۱۸۳، ۱۸۴)

خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر کے سفید اشعار:

بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو قوال ہے وہ اسی قسم کے جاہلی اشعار گاتی تھی، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت اور اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرح تشبیب کہنے والی لڑکیوں کے گانے کا ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے اشعار گانا جائز ہے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَرَاهُمْ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا

اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں صاف صاف تو تو دیکھے ایسا کہ گویا نہیں

كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

گویا اس کے کانوں میں ہے ٹین سو تو خبر دے اس کو دکھ کی مار کی

قرآن سے اعراض، یعنی عمداً اور تکبر سے جانوری آیتیں نہ سننا نہیں چاہئے بلکہ ہمہ تن گوش ہو کر سننا چاہئے۔ (ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

جو لوگ یقین لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے نعمت کے باغ

خَلَقَ بِهَا وَمَا لَهُ مِنْ حَقٍّ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرٌ الْخَالِقِينَ

پیدا کیا ہے اور ان کے لئے کوئی حق نہیں ہے ... سے بہتر ہے

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ اس آیت میں ان بتوں کی طرف اشارہ ہے جو مشرکین نے خدا کے شریک بنا رکھے تھے اور دوسرا

حضرت لقمان کی خوش گفتاری

[illegible] نے لقمان کو [illegible] دیا۔ لقمان [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کرتے رہے۔ لقمان نے [illegible] جواب دیا۔ [illegible] سے [illegible] [illegible] [illegible]

نعمت اور شکر

کی مفسرین نے کہا ہے کہ شکر یہ ہے کہ تم نعمت کو نعمت ہی سمجھو اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرو۔ اس کو ضائع نہ کرو۔ اس کو بے جا استعمال میں نہ لاؤ۔ اس کو نعمت ہی سمجھو۔ اس کا حق ادا کرو۔ یہ شکر ہے۔ اس کے علاوہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا اور کوئی طریق نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ نعمت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اس

بیمار اور بہت زیادہ تکلیف والے نہ تھے۔ اہل زبان میں بہت سی کہاوتیں تھیں۔ وہ خوش گفتار، فاسق، فجور، ظلم کرنے والے کو قبول نصیحت کرنے والے دانا کہنے والے تھے۔ لوگوں کے سامنے تھوک دیتے تھے اور بہت زیادہ بیہودہ اور فضول گوئی کرتے تھے لغو کلام میں پڑے رہتے تھے ہنستے تھے قہقہہ لگاتے تھے بہت زیادہ بولتے تھے۔ وہ واقعی جاہل اور بیوقوف کے پاس اس کے لائق جواب دیتے تھے کوئی بھی حکمت و نصیحت حاصل کرنے میں مانع نہیں ہوتا تھا۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عجیب بات ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت و نصیحت کے قبول کرنے میں اللہ نے یہ آپ کے حکمت اور فہم عطا فرمائی۔ راتوں رات ان پر حکمت برسا دی گئی اور منہ کے بل میں حکمت ٹھونس دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی عورتوں نے انہی سے حکمت سیکھ لی تھی۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے نبوت کے لئے پسند کیوں نہیں فرمائی؟ تو جواب دیا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے نبی بنانا چاہتا تو ضرور بنا دیتا کیونکہ کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کو ٹال سکے۔ لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے نبوت کی نسبت عافیت زیادہ پسند آئی۔ اور میں نے نبوت کا بوجھ اپنے اوپر سے اتار دینا پسند کیا۔ اس لئے میں نے حکمت ہی کو پسند فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ اس کو سمجھاتا تھا

يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ

اے بیٹے میرے شریک نہ ٹھہرا اللہ کا

حضرت لقمان کا بیٹا:

مفسرین میں بیٹا مشرک تھا؟ سمجھا گیا اور ممکن پر لانا چاہئے تھا یا موحد تھا؟ ہے تو محتمل ہر دو مفہوم ہونے اور جملے کے مختلف عرض سے یہ وصیت فرمائی؟ (فیروز کلاں)

حضرت لقمان کی نصیحتیں:

(۱) عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین خصلتیں ہیں کہ جس کسی میں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ہو یعنی نیکیاں رکھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے (۱) وہ واحد (اکیلا) اللہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ایمان اور اسلام اللہ کے پاس رکھ دے تاکہ وہ شیطان کی دستبرد سے محفوظ ہو جائے۔ (ابن ابی حاتم)

(۲) ابو محمد بن منجویہ نے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ بھی کی اے بیٹے تو سانپ (بچھو) کی طرح گھونگ بھی ہو جائے۔

اس سے کہ تو شب سے رات میں غور کرنا چھوڑ دے کہ تو اپنے اوپر اس ملامت کا ذمہ دار ہو گا کہ لوگ اس جیسا تو نہیں سمجھیں گے اور رہا کہیں گے۔ (ابن ابی حاتم، ابن ابی عاصم، دلائل النبوۃ للبیہقی مرسلاً)

(۳) لقمان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے تو کسی مجلس میں جائے تو ان پر اپنا علم کا تیر چلا یعنی ان پر سوال کر کر کے ایک دفعہ ان کی خاموشی یعنی جواب کو دیکھ لے۔ پس اگر وہ جانتے ہوں تو ان کو ذکر الٰہی کی باتیں شروع کریں تو بھی ان میں بیٹھ لے، اگر وہ امر بالمعروف کرتے ہیں تو وہاں سے چل کر دور ہو جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ (ابن ابی حاتم) یہ تینوں روایتیں تفسیر ابن کثیر ۳۴۲ ج ۳ سے لی گئی ہیں۔

امام خلیل بن احمد کی دعاء

امام نحو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللھم اعصمنی عنک بان لا تقع حلقک واعصمنی فی عیشی بان لا تجمع حلقک وجدک الفاقہ من اوجدتہ۔ حلقک۔ (تفسیر ابن کثیر ۳۴۲ ج ۳)

اے اللہ مجھے اپنا ایسا محبوب بنا دے کہ تیری مخلوق میں سے کسی سے بھی کم سے کم تیری محبت میں سے نہ کرے۔ اے اللہ مجھے اپنے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے تکبر اور کثرت مال و اولاد (زیادہ لوگوں کے سامنے) اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے اور اپنے علم کو لوگوں کے نزدیک متوسط درجہ کی تکالیف میں سے بنانے سے محفوظ فرما۔

خطیب شربینی نے اپنی تفسیر سراج منیر میں مختصر طریق پر بیان سے کے ان نصائح کو ذکر کیا ہے کہ جو تعلیم کی طرف منسوب ہیں ہم حاشیہ فوزیہ محمدیہ اور گلدستہ تفاسیر سے لیتے ہیں۔ سب سے معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شربینی نے طبرانی کی طرح بھی ان نصائح کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

(۱) اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا جو کہ تجھ کو ہلاک کر دے گا۔

(۲) اے پسر جناب! میں حاضر ہوا آخرت اور دنیا کی مجلس میں بہت جایا کرتا ہوں کہ کیونکہ جناب سے تجھ کو حکمت یاد دلائیں گے اور شادی کی مجلسیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ تجھ کو ایک ہونی ہے۔

(۳) اے پسر جان من! اگر تو کھانا کھائے تو کھانے کے ساتھ ذکر دنیا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

(۴) اے پسر عزیز! دنیا کو چھوڑ دے کیونکہ اس کی محبت تجھ کو ان اور تو بہ سے روکتا ہے اور تو بہ سے بڑا ہوا ہے اور تو بہ سے زیادہ عزیز ہے۔

(۵) اے پسر تو بہ میں تاخیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آئی ہے تجھ کو خبر نہیں آئی۔

(۶) اے پسر تو سوا جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راغب نہ ہو کیونکہ جاہل والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اسی کی طرح جاہل ہے۔ عمل اور طریقہ سے، علمی سے تو تیری وجہ سے دوں ہو کی میں پڑیں گے۔

(۱) اے پیغمبر اللہ سے ڈرتا رہ اور ان نے تقوی اور [illegible] جو
ضرر دیتا ہے اور کہ جو تجھ تقوی دیتا ہے اور [illegible]
[illegible] اس نے تیرا کام [illegible]

(۲) اے [illegible] اور [illegible]

(۳) اے [illegible] اور [illegible]

(۴) اے [illegible]

(۵) اے [illegible] اور [illegible]

(۶) اے [illegible] اور [illegible]

(۷) اے [illegible] اور [illegible]

(۸) اے [illegible] اور [illegible]

(۹) اے [illegible] اور [illegible]

(۱۰) اے [illegible] اور [illegible]

(۱۱) اے [illegible] اور [illegible]

(۱۲) اے [illegible] اور [illegible]

خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی کا وبال دنیا میں ہی ہے۔ ظلم و بغاوت اور شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کی بہت سخت سزا ہے۔

ظلم کیا ہے

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے حق میں (مدینہ) نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے علماء کا یہی فرمان ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ واللہ اعلم۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ جب تک تو اپنے دین سے پھر نہ جائے میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ ایک دن رات بھوکی پیاسی رہی۔ پھر دوسرے دن بھی یہی کیا۔ تیسرے دن بھی یہی کیا۔ آپ نے فرمایا اماں جان اگر آپ کی سو جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں اپنے دین سے نہ ہٹوں گا۔ آپ کھائیں یا نہ کھائیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ (ابن ابی حاتم) ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا تھا کہ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار نہ کر دے میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ آپ نے فرمایا اماں جان اگر آپ کی سو جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں اپنے دین سے نہ ہٹوں گا۔ آپ کھائیں یا نہ کھائیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ (صحیح مسلم) حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا تھا کہ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار نہ کر دے میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ آپ نے فرمایا اماں جان اگر آپ کی سو جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں اپنے دین سے نہ ہٹوں گا۔ آپ کھائیں یا نہ کھائیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ (ابن ابی حاتم)

مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

(جس کی تجھ کو خبر نہ ہو اس میں ان کا کہا نہ مان)

شرک و گناہ میں والدین کی فرمانبرداری ناجائز ہے:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ جان بوجھ کر مجھے معبود نہیں سمجھتی شبہ میں رکھی ہے ان اور یقین کھو کر تو کریں۔ (تفسیر عزیزی)

لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ یعنی جس امر میں تجھ کو علم نہ ہو مثلاً کسی کے شریک ہونے کی بابت تجھے علم نہیں کہ یہ معبود ہیں تو ان کو معبود نہ ماننا تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ اگر والدین تجھ پر اس امر کا دباؤ ڈالیں کہ تو ان کو معبود مان، جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ خلاصہ یہ کہ شرک کا دائرہ بہت وسیع ہے تو کسی حالت میں بھی باپ کا حکم مانا تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ اگر والد کسی مخلوق کی عبادت کرنے پر مجبور کرے تو اس کی بات نہ مانے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے اللہ کی عبادت میں مخلص تھا۔ میں اطاعت کرتا رہا۔ جب میری والدہ نے مجھ کو حکم دیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا تو میں نے نہ مانا۔ (تفسیر عزیزی)

حضرت سعد بن مالک اور ان کی والدہ کا قصہ:

طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر میں ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پورا اطاعت گزار تھا۔ جب مجھے خدا تعالیٰ نے اسلام کی طرف ہدایت کی تو میری والدہ کو بہت گراں گزرا۔ کہنے لگیں کہ اے سعد یہ کیا نیا دین تو نے نکالا ہے۔ تجھ کو میرا حکم ماننا ہوگا۔ تجھے تین دن کی مہلت دیتی ہوں کہ تو اپنے دین سے پھر جا ورنہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور یونہی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ تو لوگ مجھے عار دلائیں گے کہ اے سعد تو نے اپنی ماں کو مار ڈالا۔ میں نے کہا اماں جان ایسا نہ کرو۔ میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ تین دن بھوکی پیاسی رہی۔ چوتھے دن بہت کمزور ہو گئی۔ میں نے کہا اماں جان اگر تمہارے ایک نہیں ہزار جان ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کھانا کھا لو۔ تب وہ کھانا کھانے لگیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

(اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح سے رہا کر)

والدین سے حسن سلوک کی حدود:

یعنی دین کے خلاف ماں باپ کا کہا نہ مان۔ ہاں دنیوی معاملات میں ان کے ساتھ چلتا رہ۔ سلوک کرتا رہ۔ اس مضمون کی آیت سورۂ عنکبوت میں گزر چکی وہاں کا فائدہ وہیں دیکھ لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح (جو خلاف شرع نہ ہو) رہا کر (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ خواہ کافر ہوں لیکن اگر صاحب اختیار ہیں تو ان کی ماں والی اور فرمانبرداری کرنا واجب ہے۔

حضرت ابوبکرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ کا بیان ہے کہ میرے پاس میری والدہ آئی اور وہ مشرکہ تھی قریش کے عہد میں داخل تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ راغب ہے کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کروں؟ فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ سلوک کر۔ (متفق علیہ) (مشکوٰۃ)

مسئلہ: اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک کسی ناجائز کام کرنے یا فعل واجب کو ترک کرنے کا حکم دیں تو ان کا کہنا نہ مانا واجب ہے۔ جیسے کہ شرعی دلیل کے ساتھ صاحبین کے خلاف مخلوق کے حکم کو خالق کا شرک متعین ہے۔ ہم معصیت سوائے مخلوق پر چلنے میں نہ خالق کی نافرمانی ہوتی مخلوق کے حکم کا ماننا جائز ہے۔ ہاں والدین کے حکم کو نہ ماننا اس وقت واجب ہے جب ہو بھی ایسے جیسے حرام کا حکم یا ترک واجب خلاف شرع نہ ہو۔

اگر والدین کفر یا فسق پر نہ ہوں اور دینی معاملات سے متعلق نہ ہوں تو ان کا کہا نہ ماننا کیسا ہے؟ اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان کا حکم ماننا واجب ہے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ان کے والد کا واقعہ:

حاکم نے اسماء بنت ابوبکر سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان تھا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ان کی والدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنی والدہ کو مکہ میں چھوڑا تھا۔ وہ مشرکہ تھی۔ آپ نے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد ان کو دعوت اسلام دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

زمانہ گا ہے۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام عبیس اور حضرت زنیرہ جیسے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا تھا۔

حضرت ابوبکر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے تشریف لے جانے کے بعد بھی مکہ والوں کے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے تو حضور کے چچا کی حیثیت سے ان کی طرف توجہ فرمائی۔ اور تب یہ آیت نازل ہوئی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا (ہم نے انسان کو اپنے والدین کے حق کی تاکید کی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سورہ عنکبوت، حاشیہ ۱۴)

والدین کی خدمت اور ادب ضروری ہے:

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (یعنی دین میں تو ان کی کوئی بات نہ مانو مگر دنیا کے معاملات میں بہرحال ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ان کی خدمت کرو، مالی ضروریات میں ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اور ان کی دلآزاری سے بچو۔ یہ حکم ہر حال میں ہر شخص کے لئے ہے خواہ اس کے والدین مسلم ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد، اچھے ہوں یا برے۔ البتہ ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا اور ان کے ناجائز احکام کی تعمیل کرنا اس حکم کے تحت نہیں آتا۔ اس کی تشریح ہم سورہ عنکبوت، حاشیہ ۱۴ میں کر چکے ہیں۔ مزید تشریح کے لئے ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل، حاشیہ ۲۳)

يَا أَيُّهَا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ	
اور اے میرے پیچھے چلنے والے	میری طرف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اتباع کرو

یعنی جو شخص دنیا میں میری طرف رجوع کرے، میری پیروی اختیار کرے، میرے راستے پر چلے، اور میری تعلیم کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائے (تفہیم القرآن)

سَبِيلَ سے مراد وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ذریعہ سے دنیا میں قائم کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ سے مراد ہیں حضرت ابوبکر۔ (ابن جریر) حضرت ابوبکر کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے۔ ان میں سے انہوں نے چالیس غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا۔ ان کے والد ابو قحافہ نے ان سے کہا کہ بیٹا جب تم آزاد کرو تو ایسے لوگوں کو آزاد کرو جو تمہارے کام آئیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان میں تو صرف اللہ کی رضا کے لئے آزاد کر رہا ہوں۔ (ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۹۴)

ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	
پھر میری طرف تم کو پلٹنا ہے پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو	

چھوٹے سے چھوٹا اور خفیہ سے خفیہ عمل بھی حاضر کیا جائے گا

یعنی کوئی چیز یا کوئی حرکت بھی اپنی جگہ پر نہیں رہ سکتی۔ ہر ذرہ اپنے ہر طرف کے ذرے سے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی حرکت اپنے ماحول کی ہر حرکت سے متاثر ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی کوئی حرکت اس کائنات کے نظام میں کوئی اثر پیدا کئے بغیر رہ جائے۔ اور پھر جب اثر پیدا ہوتا ہے تو وہ اثر بھی ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے اثرات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک مستقل ریکارڈ کی صورت میں محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ ریکارڈ ہی وہ چیز ہے جس کو قیامت کے روز انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کو پیش کرنے پر کسی اور گواہی کی حاجت نہیں ہے۔ انسان کے اپنے اعضاء اور اس کا اپنا ضمیر ہی اس کے خلاف گواہی دینے کے لئے کافی ہو گا۔ (تفہیم القرآن)

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ	
اے بیٹی اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کی	
فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ	
پھر وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں	یا زمین میں
يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ	
لا دے گا اس کو اللہ بیشک اللہ باریک بین ہے خبردار ہے	

حضرت لقمان کے بیٹے کا خیال

حضرت لقمان کے بیٹے نے حضرت لقمان سے کہا تھا اے میرے باپ! اگر میں چھپ کر کوئی گناہ کروں اور کسی کو اس کا علم نہ ہو تو کیا اللہ سے بھی کوئی چیز چھپ جائے گی؟ اس کے جواب میں حضرت لقمان نے فرمایا تھا کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان کے اندر بھی چھپی ہوئی ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہو تو اللہ اس کو نکال لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ حضرت لقمان کی نصیحت کا سلسلہ ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ فقرہ بڑھا دیا ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس فقرہ سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس نے کوئی کام چھپ کر کر لیا ہے تو اللہ کے علم میں وہ نہیں رہے گا۔ اس فقرہ نے پوری تقریر کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ اب یہ تقریر اس طرح چلتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو نصیحت فرما رہا ہے۔ (تفہیم القرآن)

دانے اور پتھر سے مراد:

حبۃ الخردل سے مراد ہر چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر ترین مخلوق ہے۔ پتھر یا تو سب سے بڑی یا سب سے پیچیدہ ترین انجمائی کیفیت کا مقام ہوگا، جیسے پتھر کا جملہ (یعنی سب سے بڑا مقام) ہونا، یا یہ بھی انجمائی پست ترین کیفیت ہو گی۔

لفظ "صخرہ" (پتھر) سے مراد ہے پہاڑ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: صخرہ سے مراد وہ پتھر ہے جو زمین کے نیچے ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بعض کے نزدیک وہ پتھر جو آسمان کی نیلی گول چادر کے اندر ہے۔ سعدی نے کہا: خدا نے ہر حبۃ الخردل کے اوپر پیدا کیا ہے پھیلی دریا جو کچھ ہے جو ثبت ہے وَنَعْلَمُ وَمَا تَسْطُرُونَ بھی ذکر ہے۔ یہ پتھر پانی کے اندر پتھر کی ایک چٹان کے اوپر ہو، چٹان ایسے فرش کی پشت پر بھی ہوتی ہے اور فرش خود ایک پتھر پر قائم ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس کا ذکر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کے اول میں کیا ہے۔ یہ پتھر آسمان میں ہے یا زمین میں بلکہ ہوا پر ہے۔

لَيَأْتِ بِهَا اللہ اس کو حاضر کر دیگا یعنی اس حساب میں کمی نہ کرے گا۔

حضرت لقمانؑ پر ہیبت خداوندی کا غلبہ:

بغوی نے لکھا ہے لفظ "لعلکم تشکرون" ہے کہ حضرت لقمان نے یہ آخری الفاظ کہتے ہی اس ہمدرد کے زبان سے نکلتے ہی پر انتہائی دہشت اور ہیبت خداوندی کی وجہ سے بیہوش ہو گئے۔ (تفسیر حقانی)

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ	
اے بیٹے قائم کر	نماز اور حکم کر
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ	
اور منع کر برائی سے	

امر بالمعروف و نہی عن المنکر:

یعنی خود اللہ کی تابعداری کر اور دوسروں کو بھی نصیحت کر کہ بھلی باتیں اختیار کریں اور بری سے بچیں۔ (تفسیر حقانی)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ	
اور صبر کر اوپر جو پہنچے تجھ	بیشک یہ
مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ	
سے ہمت کے کام	

دعوت حق کی مشکلات کو برداشت کرو:

یعنی جو کچھ تجھ کو نصیحتوں پر تکلیف پہنچے اس کو برداشت کر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں جو مخالف سے تجھ کو تکلیف پہنچے اس کو برداشت کر۔ شدائد سے گھبرا کر جرأت ہمت نہ ہار بیٹھ۔ (تفسیر حقانی)

صبر و استقامت کی اہمیت:

بعض نسخوں میں عَزْمِ الْاُمُوْرِ کا ترجمہ یہ ہے (ثابت رہنا) قرآن مجید میں جہاں ان امور کا ذکر ہے جن کو اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت لقمان نے تین امور کا ذکر کیا تھا جن کو اللہ نے فرض کر دیا ہے۔

نکتہ میں لازم کے تعلق سے گویا وہ کہنے کا کام بتلا دیا۔ (تفسیر حقانی)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
اور نہ پھیر اپنا منہ لوگوں کی طرف

تکبر و بد خلقی نہ کرو:

یعنی تو اور سب دیکھنے والوں کو متنفر کر دیگا۔ خدا کے بندوں کی طرف سے بے توجہی نہ کر۔ (تفسیر حقانی)

صَعَّرَ خَدَّهٗ کے معنی ہیں اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متکبر لوگوں کا طریقہ ہے۔ (تفسیر حقانی)

حضرت لقمانؑ کا خطاب "یا بنی" کہنا:

بغوی نے لکھا ہے لفظ "یا بنی" ہے کہ حضرت لقمان نے یہ آخری الفاظ کہتے ہی اس ہمدرد کے زبان سے نکلتے ہی پر انتہائی دہشت اور ہیبت خداوندی کی وجہ سے بیہوش ہو گئے۔ (تفسیر حقانی)

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ	
اے بیٹے میرا وہ اگر ہو برابر	
حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ	
دانہ رائی کے	پھر ہو کسی پتھر
اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ	
یا آسمان میں	یا زمین میں
يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ	
لے آئے گا اس کو	اللہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان:

امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تخت پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا دوڑی میں اس وقت ۱۲۰۰ گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان گزرا کہ شاید میں کسی فتنہ میں مبتلا کر دیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ آپ نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو واپس لایا جائے۔ یہاں تک کہ ان

عرض سے بیان فرمایا کہ تکبر کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتے۔

حضرت حسن کا مقولہ:

حضرت حسن فرماتے ہیں: ہر متکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہی اس کا وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے اور اپنے غصے میں رکھتا ہے۔ علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں: متکبر کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں سے بڑائی چاہتا ہے۔

تکبر عقل کا دشمن:

علامہ ابو عثمان جاحظ فرماتے ہیں: جس دل میں تکبر ہو اس میں عقل نہیں ٹھہرتی اور جس دماغ میں غرور ہو اس میں عقل نہیں سما سکتی۔ تکبر عقل کا دشمن ہے۔

تکبر نفاق کا ملاپ:

یونس بن عبید فرماتے ہیں: تکبر کرنے کے ساتھ تکبر اور تواضع کرنے والے کو منافق نہیں دیکھا۔

حضرت حاتم کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عار دلانا:

حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے پہلے ایک مرتبہ خلافتی ہوئی چال چلتی ہوئی آپ کے سامنے سے گزریں تو آپ نے پہلوان ایک چال چلا اور کہا: اے امیر المومنین! ایک چال اللہ کو ناپسند ہے اور ایک چال اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا: اے حاتم! تو نے مجھے عار دلائی ہے۔ اب میں کبھی ایسی چال نہ چلوں گا۔ اس کے بعد آپ کی چال ایسی ہو گئی کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ ایسی چال نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔

متکبر کو اللہ نہیں دیکھے گا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک متکبر ہے۔

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

اور زمین پر اترا کر نہ چل بیشک اللہ کسی اترانے والے بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔

یعنی اے انسان! تو اپنی بڑائی کی وجہ سے زمین پر اترا کر نہ چل کیونکہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی لمبائی کی وجہ سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا رونا:

ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے

پوچھا: اے اللہ کے نبی! مجھے کوئی ایسی بات فرمائیے جو آپ نے کسی صحابی کو فرمائی ہو۔ تو آپ نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے ایک حدیث بیان فرمائی جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے معاذ! تو بھی اس حدیث کو یاد رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں اس حدیث کو یاد رکھوں گا۔ پھر آپ ن

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ

اور چال میں	میانہ روی	اختیار کر

إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

بیشک	سب سے بری	آواز	گدھے کی آواز ہے

میانہ روی اختیار کرو

یعنی نہ تو شیخی خوری اور میانہ روی کی چھوڑ اختیار کر، بے ضرورت حرکت اول تو اچھی نہیں، اگر ضرورت ہو بھی تو اس قدر تیز نہ چل کہ دوسرے پیدل چلنے والے تیری گرد کو پہنچ نہ سکیں۔ اگر تجھ سے کسی آواز پر خیال کرنے کو کہا جائے تو بہت زور سے آواز نہ نکال، بیشک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ بہت زور سے بولنے والے عموماً بے ادبانہ آواز نکالتے ہیں جیسی سریلی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ (ربط) القصہ ان کاموں سے ۱۵ تک یہاں تمام ہوا۔ آگے بعد اصول کے فروع کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق تعالیٰ کی تعظیم، جلال اور احسان و انعام یاد کرکے تو دیدہ و دانستہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہیے۔ (تیسیر عثمانی)

اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ اور اپنی چال اور میانہ روی کو بھی نہ بھولیئے چلا کرے یہ ضروری تلاطم ہے۔ بالکل آہستہ چلنا بھی خوب نہیں جاں ہے۔ نہ بہت تیز چلا کرے یہ پھیپھڑوں کی جاں ہے۔ ہاں اعتدال کی قید ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی عزت اور وقار اس کے دین کی زینت ہے اور اچھا اخلاق اس کی مروت ہے اور سخاوت اس کی جوانمردی ہے۔ (رواہ الحاکم عن ابی ہریرۃ) اخرجہ ابن عدی عن ابن عمر۔

جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے اس سے مراد وہ سرعت رفتار ہے جو شیخی چال سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اکڑ کر قدم اٹھایا کرتا ہے۔ معمولی تیز چال رفتار جس کی عادت ہو وہ ممنوع نہیں ہے۔ ابن سعد نے حضرت یزید بن ابی حبیب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آدمی آپ کے پیچھے چلتے تھے کہ آپ سے پیچھے چلنے والا آپ سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ (ابن سعد) اور مسلم نے حضرت ابوہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ (جس شخص کو ہمارے ساتھ ملنا ہو) اسے چاہیے کہ ہمارے ساتھ ملنے کے وقت میانہ روی کو اختیار کرے۔ ابوداؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم چلنے میں جلدی کرو گے تو تمہارے کپڑوں کی چمک جاتی رہے گی اور تم اپنے کپڑوں سے (جلد) بدبو دار ہو جاؤ گے۔ ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت حسب حالت فتح مکہ میں ہے اور قصہ سے مراد تیز چلنا اور رفتار میں سے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

اونچی آواز سے پرہیز:

اغْضُضْ کا لفظی ترجمہ ہے پست رکھ۔ یعنی اپنی آواز کو پست رکھ، اونچی آواز نہ نکال، بلکہ نرم بات کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آواز کو اس حد تک بلند کر جس حد تک بلند کرنے کی ضرورت ہو۔ بلا ضرورت اونچی آواز سے بولنا اخلاق میں قبیح ہے۔ (تیسیر عثمانی) اور اسی کو اَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ (بری آواز) فرمایا۔

عثمان ثوری سے آیت مذکورہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اپنی دشمنی کی آواز پست رکھ۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے کلام میں سخت سے سخت بات کہنے کے وقت بھی نرمی کا پہلو اختیار کر۔ (یعنی باوجود سخت گفتگو کے لہجہ نرم رکھ) حسن بصری کا قول ہے اپنے کلام اور معاملات میں شامل کر لے۔ (تفسیر مظہری)

یعنی پرواز میں کمی کر، یعنی آواز کم کر کیونکہ بہت اونچی آواز بری ہوتی ہے۔

آداب معاشرت:

یہاں آداب معاشرت میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں، دنیا کی لوگوں سے تعلقات اور ملاقات میں خصوصاً اس سے نتائج بھگتنے کی بہت سی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے، ان پر ذرا غور چاہئے کہ ہم معاشرت میں کہاں تک ان کی رعایت کرتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف میارک۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و شمائل میں یہ سب چیزیں بدرجہ تمام شامل تھیں، ترمذی شریف میں حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی مرتضیٰ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو کس طرح آپ کا طرز ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا:

"کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ رو اور نرم خو رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں درشتی اور سختی نہیں تھی، نہ آپ کسی سے بدکلامی کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ کسی کی تعریف کرتے تھے، نہ بخیل کو بھی بخل کی جانب سے غفلت ہونے دیتے تھے، اگر کوئی سوال کرتا تو یا تو اس کو عطا فرماتے یا اس سے معذرت کرتے تھے، اور آپ کی مدح و ثنا میں کبھی مبالغہ نہ ہوتا تھا، نہ کسی کی بات کاٹتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے، اگر کوئی حق کے خلاف کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلکہ روکتے تھے۔

(۱) حکم کرنا۔ (۲) بخیل کرنا۔ (۳) بے چین کام کرنا۔ یہ سب میں مستعمل ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی فراست

[illegible] جب حضرت عمرؓ کو بیت المال کا [illegible] پیسے بھی مرحلے کا [illegible] سے پوچھ کر دیتے تھے [illegible] حضرت عمرؓ کی فراست سے [illegible] کا کوئی نہ کوئی [illegible] میں [illegible] کی آئی جاتا تھا جو [illegible] آپ کی [illegible] آپ [illegible] حضرت عمرؓ [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ يَّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

اوپ کی قسمیں

کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اس لئے اس کا کوئی اور مدعی نہیں ہو سکتا۔

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ

اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکیں اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں۔

یعنی بتوں کو پکارنے والے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ ان کو پورا کرے۔ مگر بت ان کی دعا کو نہیں سنتے۔ اس سے بڑھ کر گمراہی کا تصور اور کیا ہو سکتا ہے۔

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ

اور جب لوگ (قیامت کے دن) جمع کئے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے صاف انکار کر دیں گے۔

یعنی بت پرست جن کو اپنا حامی سمجھتے تھے وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے صاف انکار کر دیں گے۔

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ

اور جب ان کو ہماری آیتیں جو صاف صاف ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہمارے پاس جانے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ردوبدل کر دو۔

یعنی جو لوگ ہمارے پاس جانے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ردوبدل کر دو۔

وَاِذَا رَاَوُا الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ

اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ رہو یہاں تک کہ وہ اور بات میں مشغول ہو جائیں۔

یعنی جو لوگ ہماری آیتوں میں عیب نکالتے ہیں تو ان سے الگ رہو یہاں تک کہ وہ اور بات میں مشغول ہو جائیں۔

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔

یعنی اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں لیکن نصیحت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار بنیں۔

یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں لیکن نصیحت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار بنیں۔

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکا دے رکھا ہے

یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکا دے رکھا ہے

وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ

اور اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار ہو جائے اس کے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارشی

یعنی اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار ہو جائے اس کے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارشی

وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا

اور اگر وہ ہر قسم کا بدلہ دے تو بھی اس سے نہ لیا جائے گا

یعنی اگر وہ ہر قسم کا بدلہ دے تو بھی اس سے نہ لیا جائے گا

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ نکالو

یعنی جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ نکالو

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لکھنا اختیار فرمایا ہے

یعنی جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لکھنا اختیار فرمایا ہے

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ

اور اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ گنہگاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے

یعنی اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ گنہگاروں کا طریقہ ظاہر ہو جائے

قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

کہہ دو کہ مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

یعنی مجھ کو منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا

یعنی میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ

کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے

یعنی میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا ہے

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ

اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا

یعنی غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے

لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ

تو کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا ہے

اللہ تعالیٰ تمام صفات اقتدار کا مالک ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر جب کوئی کام ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو اسی اللہ کی ذات و صفات میں شک کرنے لگتے ہیں۔ اور ایسے خاص کام جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے ان کی وجہ سے ظلم و زیادتی اور دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ جو ذات آسمان و زمین کی پیدا کرنے والی ہے وہ ان کاموں کی بھی قدرت رکھتی ہے جن کو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی اس کی قدرت کا انکار کرے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا تو اس کا یہ انکار اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے یہ کام کیا مشکل ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے شریک ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے شریک کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے بیوی ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے بیوی کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے ماں باپ ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے ماں باپ کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹا ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے بیٹا کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹی ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹا بیٹی ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے بیٹا بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹا بیٹی ثابت کرتے ہیں وہ بھی اس کی قدرت کاملہ کے خلاف ہے۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس کے لئے بیٹا بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ

اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بیشک اللہ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

وہی بے نیاز اور سزاوار حمد ہے

ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔

یعنی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جو ان کا مالک ہے وہ خود بے نیاز ہے اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی طرف احتیاج نہیں رکھتا۔ اس کی تعریف کرنا اس کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اس کی مخلوق کی وجہ سے نہیں۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی ذات و صفات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اس کی تعریف کرنا اس کی ذات و صفات کی وجہ سے ہے۔ اس کی مخلوق کی وجہ سے نہیں۔

وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ

اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر (روشنائی ہو) اور اس کے بعد سات سمندر اور (روشنائی بن کر) اس کی مدد کریں

مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ

تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی

[illegible]

[illegible]

[illegible] ختم ہونے والی نہیں ہیں

[illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں [

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

۲۔ مثالِ صفتِ الٰہی

مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ

اللہ کی صفات سے انکار کا نتیجہ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

إِلَى حَيْثُ سَعَى

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اللہ تعالیٰ کا علم محیط

[illegible]

تہمت لگانے والے کی توبہ

[illegible]

وَإِذَا خَيَّرْتُمُوهُ فَوْقَ كَاظِمِينَ وَعَوْلَهُ
[illegible]
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
[illegible]

صفت رحمٰن کی موجودگی میں شرک بھی اللہ کو پکارتے ہے

[illegible]

مشکل اور تنگی کے بعد کی حالت

[illegible]

[illegible]
[illegible]

قیامت کی وحشت سے بچاؤ کا سامان کرو

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے پاس ہے

غیب کے پانچ خزانے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانے پانچ ہیں جن سے سوائے خدا کے کوئی واقف نہیں، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ رحم میں کیا ہے، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب برپا ہوگی، سوائے خدا کے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ میں ہوگی، اور سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ رواہ احمد والبخاری۔

بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اس آیت کی تفسیر میں حدیث مذکور اضافہ پہلے کے ساتھ بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کے خزانے پانچ چیزیں ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ... الخ تلاوت فرمائی۔

تعلیم میں حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بموجب تفسیر کشاف اسی حدیث میں ہے کہ یہ پانچ چیزیں جن کے بتانے قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ... الخ جس کا ذکر ہو چکا۔

حضرت سلیمان کے دربار کی ملکہ کا تخت لانے کا قصہ:

ابن ابی حاتم نے اصبغ میں عبدالرحمٰن کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے، حضرت سلیمان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کی طرف نظر کر کے دیکھنے لگے، اس شخص نے پوچھا کہ کون شخص ہے حضرت سلیمان نے فرمایا ملک الموت ہے، اس شخص نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے اٹھا کر ہندوستان پہنچا دے، حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دے دیا (ہوا نے اس شخص کو ہندوستان پہنچا دیا) ملک الموت نے جا کر اس شخص کو ہندوستان میں پایا (کیونکہ آپ کے پاس سورت تھا اور مجھے حکم ہوا تھا کہ ہندوستان میں اس کی روح قبض کروں۔ (واللہ اعلم)

خلیفہ منصور کا خواب:

ایک حکایت ہے کہ منصور (عباسی خلیفہ) نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، منصور نے اس سے اپنی عمر کی مدت پوچھ لی، ملک الموت نے اپنی پانچ انگلیاں دکھا دیں، اہل تعبیر سے تعبیر پوچھی تو کسی نے کہا پانچ سال، کسی نے کہا پانچ مہینے، کسی نے کہا پانچ دن۔

امام بیضاوی سے روایت کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف کہ یہ پانچوں چیزیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔

تمت الجزء السادس من تفسیر الخازن بحمد اللہ وحسن عونہ

فرغ منہ یوم الخمیس ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۶۱ھ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم:

اور حدیث میں جو روایت ابن مردویہ اور ابونعیم کی آئی ہے کہ اوتیت علم الخ صحیح نہیں ہے (المقاصد (حاجی خلیفہ) ابن کثیر) اس لفظ کے ساتھ نہ صحیح روایت ہے نہ ضعیف، رہا یہ کہ ان پانچ چیزوں کے علم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی یا الہام تھا، اس لئے وہ علم غیب کی تعریف میں نہیں آتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو بہت سی غیب کی چیزوں کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے علم غیب نہیں، جس کی بنا پر ان کو عالم الغیب کہا جائے بلکہ وہ ابتداءً غیب یعنی غیب کی خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اپنے برگزیدوں اور مقبول بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، قرآن کریم میں ان کو عٰلِمُ الْغَیْبِ فرمایا گیا ہے یعنی عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا۔

اس لئے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے کہ بطور انبیاء غیب کے کسی فرشتے اور رسول کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔

غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک احکام غیب ہیں جیسے احکام شرائع جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم بھی دیا جاتا ہے جس کو علم عقائد کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ احکام شرعیہ بھی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہیں کون سے ناپسند یہ سب چیزیں غیب کی ہیں۔

دوسری قسم الکلوبی غیب کی سمجھ رہا ہوں بیان کرنے والے واقعات کا علم، پہلی قسم کے واقعات کا علم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، اسی طرح آیا ہے فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا، اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے، بجز اس رسول کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے پسند فرمایا ہو۔

دوسری قسم یعنی غیب میں کا علم جس کو اللہ تعالیٰ نے حق تعالیٰ کی کسی کو مطلع نہیں فرمایا نہ وہ بالکل ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے، جو علم جزئی خاص خاص واقعات کا جب چاہتا ہے جس قدر چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اس طرح اس قسم غیب تو سب کا سب حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، پھر وہ اپنے علم غیب میں سے احکام جس کا علم تو وہ انبیاء علیہم السلام و بندوں کو دیتا ہے وحی کے ذریعہ سے ہی ہوا، جس کا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورۂ شوریٰ میں مفصل بیان کریں گے۔

انوار غیب کا علم عرفانی بھی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے، جو جناب اللہ عطا فرماتا ہے، جس کی مثل سعی سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ غیب کی خبریں (انوار غیب) کہلاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء پر جو کشف و الہام میں انوار غیب کا علم ہوتا ہے وہ بھی شیطان کے دخل سے محفوظ ہوتا ہے کیونکہ شیطان کو ان حضرات کے قلوب پر کوئی تسلط نہیں ہوتا، اس لئے ان دونوں میں خصوصیت سے غیب اللہ کے علم کو عرفانی تعریف بیان فرمایا گیا، جس سے ملکی غیب کی خبریں جو کہانت اور نجوم وغیرہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں وہ خارج ہو گئیں، کیونکہ ان کی اکثر صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، اور آخری چیز میں صرف شیطان صوت کا علم ہوتا ہے، جو بیان فرمایا ہے جاننے والے کا، یعنی صوت کی طرح زبان صوت بھی انسان کے علم میں نہیں ہوتا۔ (معارف ملخصاً)

صفحاتِ حیات اور عظمتِ معاد کا علم

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۔ انسان کے صفحاتِ حیات کی طرف اشارہ ہے اور يَسْـَٔلُونَكَ سے تم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کی طرف اشارہ ہے، جو مخصوص ہے کہ کل عالم شہادت اور عالم غیب کا علم کلی اور تفصیل اور اجمال اور جمع اور جمع الجمع اور جمیع حوادث اللہ تعالیٰ کے کی کو نہیں۔ اور انسان جیسے طرفی اور تفصیل اور جمیع امور اللہ کے۔ جو مخصوص ہے۔ اور انسان کی پوری کوشش اور جدوجہد کے باوجود بھی جو چیز اللہ کے علم میں ہوتی ہے انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور جو چیز غیب کے کسی ذریعہ سے معلوم ہو جاتی ہے وہ ایسا علم ہوتی ہے، جو تمام تر اس کی ذات اللہ کے علم محیط کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں رکھتا، جو قطرہ کو دریا کے ساتھ ہوتا اور بعض اوقات کافروں کو بھی بذریعہ خواب یا کشف یہ علم عطا کر دیا جاتا ہے، جو واقعی ان کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ اللہ کے نزدیک اس قسم کے علوم کی وجہ سے مقرب نہیں ہو جاتے، استعداد نہ ہونے کی وجہ سے (معارف ملخصاً)

سورة السجدة

اس خواب میں دیکھنے کے سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا اور اس کا پڑھنا یا سننا خواب دیکھنے والے کے حق میں بہت مبارک ہے۔ (تعبیر نامہ)

الٓمٓ ۚ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

الٓمٓ ۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کی مراد اللہ کو معلوم ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اس کتاب کا اتارنا بے شک و شبہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے

شک و شبہ سے پاک کتاب۔

بلاشبہ یہ کتاب مقدس رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

سورہ کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ تنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کرتے تھے۔ (رواہ الامام احمد والترمذی والنسائی وابن حبان والحاکم عن جابر)

ربط۔ گذشتہ سورت میں قرآن کریم کی حقانیت پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ کا ذکر تھا، اس سورت میں بھی قرآن کی حقانیت پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ کا ذکر ہے، نیز اس سورت میں قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ توحید اور نبوت کا بھی ذکر ہے، اور اس سورت میں بھی قرآن کریم کی حقانیت پر دلائل عقلیہ اور نقلیہ کا ذکر ہے، نیز اس سورت میں بھی قرآن کریم

کافروں کی بے بنیاد باتوں کا تجزیہ:

یعنی جس "کتاب" کا تعارف ہو رہا ہے اس قسم کا شبہ کرنا صحیح ہے کہ شاید محمد ﷺ نے خود ہی گھڑ لی ہو، اس کی نسبت کہہ دینا کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، محض بے بنیاد دعویٰ ہے۔ اور اس کی نسبت یہ کہنا کہ یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کی بنیاد علم و یقین پر ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ جب ایسی واضح چیز میں بھی شبہات پیدا کیے جانے لگیں تو ظاہر روشن کو سمجھنا تو مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب بھلے ہی پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے، تاہم کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہوتی تو ہم سے پہلے کسی قوم کی طرف کیوں نہ بھیجی گئی؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے کسی قوم کی طرف بھیجی ہی نہیں گئی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہوتی تو ہم سے پہلے کسی قوم کی طرف بھیجی گئی ہوتی، اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے کسی قوم کی طرف بھیجی ہی نہیں گئی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا۔

ایمان و توحید کی دعوت ہر زمانہ میں رہی ہے:

اس آیت میں لفظ ما یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں نفی حال کی طرف دعوت ہے والا دعوت ہے جو ظہور اسلام کے وقت تھی، تب ظاہر ہے کہ اس آیت سے تمام انبیاء اور تمام امتوں کو شامل سمجھنا صحیح نہیں ہے، اس کا مخاطب صرف وہ زمانہ ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس زمانہ کے لوگوں کو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں ملا تھا، اس لیے ان کو توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کی طرف رسول بھیجنا ضروری تھا، اس کے بعد اس زمانہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کی طرف رسول بھیجنا ضروری نہیں رہا، اس لیے کہ ان کے پاس رسول آ چکا تھا، اس کے بعد ان

مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

پھر وہ کام اس کی طرف اوپر جاتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے حساب سے ہزار سال ہے

احکام الٰہیہ کی تنفیذ اور ملائکہ کی ترتیب

ہر نظام اور حکومت کے تحت کوئی نہ کوئی محکمہ ضرور ہوتا ہے جس کے ذریعہ اس نظام کی تنفیذ کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکومت کا نظام بھی ہے جس کے ذریعہ اس کے احکام نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام حکومت بھی بڑا وسیع ہے۔ اس کی وزارت، محکمہ جات اور نظام کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لئے ایک مخلوق ہے جسے ملائکہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ان کے بھی مختلف کام ہیں۔ ان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ ان کی بھی ترتیب ہے۔ ان کے بھی مختلف محکمے ہیں۔ ان کے بھی مختلف افسر ہیں۔ ان کے بھی مختلف شعبے ہیں۔ ان کے بھی مختلف کام ہیں۔ ان کے بھی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے بھی مختلف اختیارات ہیں۔ ان کے بھی مختلف حدود ہیں۔ ان کے بھی مختلف قوانین ہیں۔ ان کے بھی مختلف ضابطے ہیں۔ ان کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ان کے بھی مختلف سلسلے ہیں۔ ان کے بھی مختلف نظام ہیں۔ ان کے بھی مختلف انتظامات ہیں۔ ان کے بھی مختلف ذرائع ہیں۔ ان کے بھی مختلف وسائل ہیں۔ ان کے بھی مختلف ضروریات ہیں۔ ان کے بھی مختلف تقاضے ہیں۔ ان کے بھی مختلف مطالبے ہیں۔ ان کے بھی مختلف حقوق ہیں۔ ان کے بھی مختلف فرائض ہیں۔ ان کے بھی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے بھی مختلف اختیارات ہیں۔ ان کے بھی مختلف حدود ہیں۔ ان کے بھی مختلف قوانین ہیں۔ ان کے بھی مختلف ضابطے ہیں۔ ان کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ان کے بھی مختلف سلسلے ہیں۔ ان کے بھی مختلف نظام ہیں۔ ان کے بھی مختلف انتظامات ہیں۔ ان کے بھی مختلف ذرائع ہیں۔ ان کے بھی مختلف وسائل ہیں۔ ان کے بھی مختلف ضروریات ہیں۔ ان کے بھی مختلف تقاضے ہیں۔ ان کے بھی مختلف مطالبے ہیں۔ ان کے بھی مختلف حقوق ہیں۔ ان کے بھی مختلف فرائض ہیں۔

زمین سے عرش اور عرش سے زمین تک کے درمیان کی مسافت:

[illegible]

[illegible]

زکوٰۃ کا حساب کرنے کی حد:

[illegible]

[illegible]

[illegible] کے لوگوں نے [illegible] کی [illegible] کے [illegible] کے [illegible] کے

خدا کے بندے ہیں تمہاری ہر قسم کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تم ان کی جان کے دشمن ہو جاؤ۔ تم جب سے اس دنیا میں آئے ہو تمہارے کان ہمیشہ یہ آواز سنتے رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی جان لے لی۔ فلاں نے فلاں کو قتل کر ڈالا۔ فلاں نے فلاں کو مار ڈالا۔ جو شخص دوسروں کی جان لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جان لینا کیا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ جب موت آتی ہے تو جان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ پاک پروردگار کا ارشاد ہے:

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور بنائے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہو

نعمتوں کا شکریہ

ان نعمتوں کا شکریہ ہے کہ آنکھوں سے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھا جائے۔ کانوں سے ہدایت کی باتیں سنی جائیں۔ دل سے اللہ کی عظمت کا خیال کیا جائے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ آنکھوں سے دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کانوں سے دنیا کی باتیں سنتے ہیں اور دل سے دنیا کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو بھول کر۔ اس لئے اللہ تعالیٰ دل والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ

اور کہتے ہیں کیا جب ہم کھو جائیں گے زمین میں کیا ہم

جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾

نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں

کافروں کے شبہات

یعنی اس پر غور کیا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے۔ کیا ہم پھر اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ کیا ہم پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیا ہم پھر جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ یہ سب باتیں ہیں جو کافر کہتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

ابن کثیر میں ہے کہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کئے جائیں گے۔ یہ بات کافر کہتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

موت کا فرشتہ

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی آپ آنکھوں سے نہ سہی مگر سمجھنے پر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اب بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی ہر جگہ سے روح قبض کر لیتا ہے۔ (موضح القرآن)

موت کے تین مقصد

بعض نے کہا ہے کہ موت کے تین مقصد ہیں۔ (۱) ہر جاندار کو اس کی زندگی کے بعد موت دینا۔ (۲) ہر جاندار کی موت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنا۔ (۳) ہر جاندار کو اس کی موت کے بعد اس کے اعمال کا بدلہ دینا۔ (تفسیر ابن کثیر)

موت کا فرشتہ

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ ہر روز ہر گھر میں پانچ بار آتا ہے۔ جب وہ کسی انسان کی موت کا وقت آتا دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

موت کے فرشتہ کا نام

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ موت کے فرشتہ کا نام عزرائیل ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

موت کے فرشتہ کا نام

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ موت کے فرشتہ کا نام عزرائیل ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت ابراہیم سے ملک الموت کی ملاقات

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ملک الموت کی ملاقات کی خواہش کی تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

میں اور خواہش کی کہ مجھے اجازت عطا فرمائی جائے میں اور فرشتہ ہوا کرے ہیں اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت مطافرمائی۔ ملک الموت نے جا کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: الحمد للہ۔ پھر فرمایا اے فرشتہ موت مجھے اطمینان ہوا ہے تو کافروں کی روحیں کیسے قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا آپ اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں فرشتہ موت نے ابراہیم دنیا کی طرف پھیر لیا۔ اور پھر جا کر ابراہیم کی طرف رخ کیا تو ابراہیم نے دیکھا ایک سیاہ فام شخص سامنے کھڑا ہے جس کا سر تو ہے مگر چہرہ نہیں ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بدبو نکلنے سے آدمی فنا ہو جائے۔ آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے جس کے دیدار سے دیدہ گلنے لگتے ہیں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم بیہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ ملک الموت اپنی پہلی شکل میں آچکا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے ملک الموت اگر (مرنے کے بعد) کوئی کافر سوا آپ کی اس زمینا کہ الموت کے کسی اور مصیبت و الم سے دوچار ہوتا ہی جب بھی (اس کی مصیبت و الم کے لئے) یہ موت ہی کافی ہے۔ چھ اب بتایئے آپ دونوں کی روحیں کیسے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت نے اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا: اے ابراہیم حضرت ابراہیم کی طرف (رخ موڑا تو ابراہیم نے دیکھا کہ وہ نہایت حسین جوان صورت خوبصورت گیسو (سیدھی تھی) اور اس صفیہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے فرشتہ موت اگر (مرنے کے وقت) مومن آپ کی اس (حسین یا گیزہ) صورت کے سوا کوئی اور خوفناک صورت دیکھے جب بھی اس کے لئے یہ حسین صورت ہی کافی ہوگی۔

حضرت خطیب کہتا ہوں ہے کہ حضرت ابراہیم کو ملک الموت نے اپنی اس حسین صورت میں دکھایا جو صورت ان کی تھی۔ فرشتہ کرتے وقت ان کی ہوتی ہے (روحوں کی صورت پر ایسی چمک دمک اور رونق دیکھی جس کی کیفیت سوائے خالقہ کے کوئی نہیں جانتا اور کافروں کی روح قبض کرنے کے وقت جو صورت ملائکہ کی ہوتی ہے سب سے کہ کوئی تو برا چہرہ ہوتا ہے۔ ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے شانے ڈرانے لگے بدبو بدبو۔ بدبو ہوا بدبو تھا کہ آپ کی جان نکل جاتی۔

جانوروں کی موت کس طرح ہوتی ہے:

ابو الشیخ ربیعہ بن انس حنفی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں اور درندوں کے کیڑوں مکوڑوں کی موت کیسے ہوگی انہوں نے کہا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو (خود) ان پر موت قبض کر لیتا ہے موت کے فرشتہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ سے مطلب

نے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ ابن عطیہ اور قرطبی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک الموت کے ذمہ کے علاوہ انسانوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں آیت میں کی وضاحت کرنے کے لئے ملک الموت اور اس کے ساتھی فرشتوں کی صفات مومنوں کی طرف اضافی اور کافروں کی توہین و سزا کے لئے مذکور کی گئی ہے۔

موت کے چار فرشتے:

خطیب نے اپنی کتاب میں بسند صحیح ضحاک کے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ملک الموت کو آسمانوں کی روحیں قبض کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ جنات کے لئے مقرر ہے اور ایک فرشتہ شیاطین (کی موت) پر اور ایک فرشتہ چوہوں، بندروں، مچھلیوں اور چیونٹیوں (کی موت) کے لئے مقرر ہے۔ یہ چار فرشتے ہیں (تمام) فرشتے کیلئے ہے ہوشی میں (یعنی پہلا صور پھونکتے ہی) مر جائیں گے۔ ملک الموت ان کی روحیں قبض کرنے پر مقرر ہے پھر ملک الموت (خود) مر جائے گا۔

سمندر کے شہیدوں کی روح افزائی:

نیکیں (جہاد) پر جانے والے بحر روم۔ جو سمندر میں شہید ہوتے ہیں انسان کی روح خود قبض کرتا ہے جن کی عزت خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہے ملک الموت کو ان کا معاملہ پھر نہیں کرنا پڑتا وہ اپنے نشے میں سوتے ہیں جو سمندر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند میں جو بیہقی ضعیف راوی سے بغیر کسی کے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سمندر کے آخری حصہ ایک شہید مرفوع ہے۔

ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو امامہ سے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ملک الموت کو سوا شہداء بحر کے سب کی روحیں قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے۔ شہداء بحر کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود (اپنے ہاتھ میں) لی ہے۔ میں کہتا ہوں عنقریب اس حدیث کے سند پر بحث آنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سمندر میں آنے والے تو اس فرشتہ کے زیادہ مستحق ہیں۔ واللہ اعلم۔

موت کے بعد روحوں کا مقام:

خاتمہ بالخیر ہونے والے مومن جب اپنے سے بڑے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جنہیں مرنے کے بعد مومنوں کی روح کو موت نے فرشتے آسمانوں پر لے جانے جاتے ہیں گے یہاں تک کہ آسمانوں پر جا کر ان کی روح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں گے اور کافر کی روح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرتے کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے (نہ ہی) داخلہ جنت کا ہوگا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ گھس جائے (اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے) پھر اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک الموت سے ملاقات

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ملک الموت کو دیکھنا کسی کو پسند ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے پاس آنا میں ان سے تمہاری ملاقات کرا دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ جب ملک الموت آئیں گے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ تم کو ایک مسلمان کی روح قبض کرنی ہے۔ اس وقت تم ان کو دیکھ لینا۔ چنانچہ جب ملک الموت آئے تو آپ نے ان سے فرمای

تھا کہ یہاں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے اور کھانا نہ پیئے۔ (مسند احمد)

حضرت عقبہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کچھ لوگوں کو پیدائشی بخشی ہوئی ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے والدین کو یا ان میں سے ایک کو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ (مسند احمد)

ہر ایک کے دو فرشتے:

حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مسلمان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں (پہلے سے آنکھوں یا ہاتھ سے) جب اس کو عمل کرنے کا وقت آتا ہے اور یہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فرشتے اس کو روک لیتے ہیں اور یہ عمل کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو عمل کرنے دیتے ہیں۔ (مسند احمد)

مرنے والے کے لئے کوئی ایسی چیز جس کے لئے اس کو دیدار جائے دوست الصیب (نعوذ باللہ) یہ ان کے لئے ان مصائب سے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور جو مصیبت (کلمہ) سے نہ آئیں ان پر ان مصیبتوں کے اعمال کی تولیق کی جاتی ہے۔ (مسند احمد)

جنتیوں اور دوزخیوں کی فہرست:

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرہ میں سے دو کتابیں لے کر تشریف لائے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! مگر جس کو آپ خود بتلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے اہل جنت کے نام اور ان کے آباء کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں کسی کا نام بڑھایا جائے گا نہ کسی کا نام گھٹایا جائے گا۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے اہل دوزخ کے نام اور ان کے آباء کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر ان میں کسی کا نام بڑھایا جائے گا نہ کسی کا نام گھٹایا جائے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے راستہ پر چلو اور قریب رہو۔ کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتی عمل پر ہوگا اگرچہ اس نے کوئی بھی عمل کیا ہو اور دوزخی کا خاتمہ دوزخی عمل پر ہوگا اگرچہ اس نے کوئی بھی عمل کیا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور دونوں کتابوں کو پھینک دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ

وہ بھولنا جو تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کا

هٰذَآ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ

ہم نے بھی تمہارا بھولنا

ہم سے بھی تم نے بھلا دیا تھا

تم نے بھی تو ان کو بھلا دیا تھا کبھی ان کی طرف توجہ نہ کی۔ آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ بدلہ اس کا جو

اور چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ بدلہ اس کا جو تم کرتے تھے

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ

بیشک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر پھر جو

بیشک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر پھر جو

فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

پھر جو کوئی توڑے عہد تو توڑتا ہے اپنے ہی جی پر اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر عہد کیا ہے اللہ سے تو وہ دے گا اس کو

دل میں گمان کا خوف:

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بات ہے جو دل میں کھٹکتی ہے اور ہم اس کو کہنا پسند نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کی بات کہی ہے۔ (مسند احمد)

تَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

الگ رکھتے ہیں پہلو اپنے بچھونوں سے

نفل نمازوں کی فضیلت:

حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بھی فرض نماز کے علاوہ اللہ کے لئے بارہ رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ (مسند احمد)

مخصوص حضرات کیلئے خوشخبری:

حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بہت سی لے جانے والی چیل

اعرکا سے بستیوں کو بیان اور جز

سورۃ مومن کی تفسیر میں ہمارے [illegible] کی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے وہ
[illegible] تحریر فرماتے ہیں۔

اصحاب کہف کی تعداد:

[illegible] نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے [illegible]
[illegible] کا ذکر کیا ہے [illegible] کے نام بھی ذکر کیے ہیں [illegible]
[illegible] کے خلاف ہے۔

[illegible] نے حضرت ابن عباس کے متعلق لکھا ہے کہ [illegible]
[illegible] کے ساتھ ان کی روایت کو ترجیح دی ہے [illegible]
[illegible] کے ساتھ ان کی روایت کو ترجیح دی ہے [illegible]
[illegible] کے ساتھ ان کی روایت کو ترجیح دی ہے [illegible]

اصحاب کہف کی مدت قیام کی تفصیلات:

[illegible] نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے [illegible]
[illegible] کے ساتھ ان کی روایت کو ترجیح دی ہے [illegible]
[illegible] کے ساتھ ان کی روایت کو ترجیح دی ہے [illegible]
[illegible] کے ساتھ ان کی روایت کو ترجیح دی ہے [illegible]

[illegible] نے لکھا ہے کہ [illegible] کے ساتھ ان کی روایت کو ترجیح دی ہ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی:

آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ بھی اللہ علیہ وسلم ان سے غم نہ کھائیں اور فکر نہ کریں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب بھی تھی جس سے بنی اسرائیل کو ہدایت ہوئی۔ صدر اس کی تاویل کرنے والوں میں بڑے بڑے بڑے جلیل القدر علماء ہو گزرے ہیں۔ آپ کو بھی بشارت اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب ملی ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت پائے گی۔ اور بنی اسرائیل نے جو کچھ آپ کی امت میں حرام اور روا کیا نہیں ہے۔ (تفسیر جلالین)

تین گناہوں کی نقد سزا:

روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک حق کے خلاف بغاوت (سرکشی) اور نافرمانی کے ساتھ اطاعت (فرمانبرداری) دوسرے والدین کی نافرمانی۔ تیسرے ظلم (حق تلفی) ہے۔ (رواہ ابن ماجہ عن صحابہ بن عجلان) مطلب یہ کہ ان تینوں گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر اس کو مدد کرنا ہوا کرے کہ کرنے والے کے ہاتھ بے وقعت اور بے فائدہ رہتے ہیں۔ یہاں بھی فرمان ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے غم اور اندیشہ نہ کریں گے۔ جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ تمہیں کام جس نے لگے وہ پورا ہو گیا۔ ہمیں نے جو چیز تمہیں بھیجنے (ابلاغ) کو دی، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، جس نے ظالم نے ظلم کیا اس کا ساتھ دیا۔ یہ ہر طرح کے ہیں اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ہم ہر حین سے بالا نہ ہی کریں گے اور ان سے ہر ایک کو (ان اپنے اپنے کاموں) کا بدلہ دیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ
اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب سو تو نہ ہو
فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ
شک میں اس کے ملنے سے

یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے جملہ کے خلاف جو شبہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور آپ کو بھی اسی طرح کی کتاب ملی اس میں کوئی شک اور تردد نہیں۔ یا اوپر کے ذکر پر قیاس کیا کہ تم جو موسیٰ سے شب معراج میں ملے تھے وہ پکی حقیقت ہے کوئی شک یا انکار کی نہیں۔ (تفسیر جلالین)

طبرانی نے اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے اپنے تئیں قیامت کے روز بنی آدم سب سے آگے دیکھا۔

شب معراج کے نظارے:

شیخین نے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج میں میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے نماز (تہجد) پڑھ رہے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے موسیٰ کو سرخ ٹیلہ کے پاس سے گزرتے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں دیئے لبیک کہہ رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، پھر ہم آگے چلے ایک گھاٹی پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کی گھاٹی ہے۔ پوچھا عرض کیا ہم شاید ہارون علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے ہیں جو بنی اسرائیل کے سامنے سے گزرے تھے جن کو اللہ نے سرخ ٹیلہ پر چند پیغمبروں کے ساتھ دفن کیا ہے۔ (رواہ مسلم)

سورۂ بنی اسرائیل میں سیر معراج کے بیان میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو پہچانا۔ جان لیں، سمجھا اور نمازوں کی تخفیف کی بابت مشورہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی بابت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے رات کو آسمان کی طرف لے جایا گیا تو (اپنے اور اوپر) ایسی سے سنا، وقیم میں نماز پڑھتے دیکھا۔ (تفسیر عثمانی)

اجعلنا هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم
ہدایت کرنے والے بنی اسرائیل کے اور کیا ہم نے ان میں
ائمة يهدون بامرنا لما صبروا
پیشوا راہ بتاتے حکم سے ہمارے جب وہ صبر کرتے رہے

(دنیا سے ٹھکانا اور مگر یہ ہیں کہ جو ہمارا حکم ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صبر امامت دلاتا ہے:

لما صبروا جب کہ انہوں نے اپنے (دین پر اور مصری حکومت کی عادت

[illegible] ہے۔ اللہ کی محبت پر ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے اوقات کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے اموال کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنی عزتوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے بھائیوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے بہنوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے رشتہ داروں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے دوستوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے ہمسایوں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے ملک کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے وطن کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے گھر کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے کاروبار کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے مال کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے سکون کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے چین کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے قرار کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے صبر کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے حوصلے کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے ہمت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے عزم کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے ارادے کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے فیصلے کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے اختیار کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے اقتدار کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے تخت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے سلطنت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے بادشاہت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے حکومت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے ریاست کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے مملکت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے دولت کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے خزانے کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے بینک بیلنس کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے جائیداد کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے زمین کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے مکان کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے دکان کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے کارخانے کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے فیکٹری کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے ملز کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے گودام کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے لئے ہی ایک دوسرے کی خاطر اپنے تجارت

سورۃ الاحزاب

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ وَالْمُنٰفِقِیْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ۙ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ

وَالْمُنٰفِقِیْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ۙ

وَّاتَّبِعْ مَا یُوْحٰۤى اِلَیْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا ۙ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۚ

کافروں کیسے کچھ نہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔

سورۃ کی فضیلت

ظالموں کی پہچان

سورۃ کی مکانت

تمام سورتوں پر فضیلت

شب قدر کی عبادت کا ثواب:

ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کافر جو قتل ہوتے ہیں ان کے خون کا ذمہ دار ان سے بڑھ کر ہے جو ان کو قتل کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ ان کو ہدایت کرتے تو وہ ہدایت پا جاتے اور قتل نہ ہوتے۔ اس لئے ان کا خون ان کی گردن پر ہے۔ (تفسیر قرطبی)

سورۂ احزاب کی آیات:

ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۂ احزاب کی ۷۳ آیات ہیں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اس سورۃ کی آیات سورۂ بقرہ کی آیات سے دگنی ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے اس سورۃ میں سے آیت رجم کو پڑھا ہے۔ (تفسیر قرطبی)

تقویٰ کی اہمیت:

یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو تقویٰ کے الفاظ سے خطاب کیا ہے۔ تقویٰ کا حکم یا تو نہیں فرمایا اس سے تقویٰ کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حکم کی اللہ سے ڈرتے رہنا ہی تقویٰ ہے۔

شان نزول: بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت کافروں ابوسفیان بن حرب، عکرمہ بن ابوجہل اور ابوالاعور سفیان سلمی کے حق میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے مدینہ آ کر عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سعد کے گھر میں قیام کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اپنے دین سے ہٹ جائیں اور ہمارے معبودوں لات و عزیٰ کو برا نہ کہیں۔ (تفسیر نمونہ) (تفسیر قرطبی) (تفسیر ابن کثیر)

صرف وحی کی اتباع کریں:

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صرف وحی کی اتباع کریں۔ اس سے پہلے بھی یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس لئے یہاں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہاں یہ حکم اس لئے دیا گیا کہ آپ کے مخالفین کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ اور اس کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ آپ کے مخالفین آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ کو اپنے دین سے ہٹانا چاہتے تھے۔ (تفسیر نمونہ)

پھر وسوسہ نہ ڈالنے پر بھروسہ کریں:

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ ہی کارساز ہے۔ اللہ ہی کافی

پچھلی سورۃ سے ربط:

گزشتہ سورۃ کے آخر میں کفار کو آخرت میں عذاب کی دھمکی دی گئی تھی۔ ۔۔۔ اس سورت میں ان کی آخرت ۔۔۔ عذاب کی تفصیل ۔۔۔ ہے۔

سورۃ نبا کے عنوانی شبہ و آیات:

یہ سورت نبا یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر مشتمل ہے۔ اس لئے اس کا نام سورۃ نبا رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ عم یتساءلون بھی ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں ۴۰ آیات، دو رکوع اور ۱۷۸ کلمات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔

سورۃ نبا کا پس منظر:

اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کفار کے سامنے جب قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔

سورۃ نبا کا خلاصہ:

اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔

رسوم جاہلیت کی تردید:

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔

ایک آدمی کے دو بیوی کیسے ہو سکتے ہیں؟

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔

سے ایسی ہی چیز سے آشنا بھی ہو سکے جس سے وہ خود آشنا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان سے پہلے ان کی زبان ہی میں انبیاء آئے تاکہ ان کے ذریعہ سے ان کی قوم میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔

ابو مسلم اصفہانی کی رائے اس کے برعکس یہ ہے کہ یہاں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اس سے پہلے کی آیت میں بھی خطاب اہل مکہ سے ہے اور بعد کی آیت میں بھی۔ اس لیے بیچ میں یہ کہنا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، بے جوڑ ہے۔ لیکن یہ رائے بہت کمزور ہے۔ اس کے حق میں کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کے خلاف بہت سے دلائل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے۔ دوم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ سوم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ چہارم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ پنجم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ ششم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ ہفتم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ ہشتم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ نہم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔ دہم یہ کہ قرآن میں بکثرت مقامات پر یہ بات بھی صاف صاف کہی گئی ہے کہ ہم نے ہر قوم کو اس کی اپنی زبان میں رسول بھیجا ہے۔

ے پاک ہیں

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔

ہوتا ہے کہ ان کی بیوی ان کے لئے حلال نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں

اعلیٰ تعلق ہی ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر شخص کو اپنے ہر تعلق کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اسی پر اس کی فلاح کا انحصار ہے۔ اسی کو قرآن میں ایمان کہا گیا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی کا نام احسان ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی کا نام بندگی ہے۔ اسی کا نام اطاعت ہے۔ اسی کا نام فرمانبرداری ہے۔ اسی کا نام اخلاص ہے۔ اسی کا نام للہیت ہے۔ اسی کا نام تسلیم و رضا ہے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ اسی کا نام انابت ہے۔ اسی کا نام خشیت ہے۔ اسی کا نام خوف و رجا ہے۔ اسی کا نام محبت ہے۔ اسی کا نام شوق ہے۔ اسی کا نام ذکر ہے۔ اسی کا نام فکر ہے۔ اسی کا نام زہد ہے۔ اسی کا نام ورع ہے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ اسی کا نام شکر ہے۔ اسی کا نام رضا ہے۔ اسی کا نام قناعت ہے۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ اسی کا نام انابت ہے۔ اسی کا نام خشیت ہے۔ اسی کا نام خوف و رجا ہے۔ اسی کا نام محبت ہے۔ اسی کا نام شوق ہے۔ اسی کا نام ذکر ہے۔ اسی کا نام فکر ہے۔ اسی کا نام زہد ہے۔ اسی کا نام ورع ہے۔ اسی کا نام صبر ہے۔ اسی کا نام شکر ہے۔ اسی کا نام رضا ہے۔ اسی کا نام قناعت ہے۔ اسی کا نام توبہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے

[illegible] ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے [illegible]

نبی رشتہ داری ہے

[illegible] نبی رشتہ داری ہے [illegible]

نبی اکرم ﷺ کی تمام معاملات کی بنیاد پر وراثت منسوخ

[illegible] نبی اکرم ﷺ کی تمام معاملات کی بنیاد پر وراثت منسوخ [illegible]

عہد کس وقت لیا گیا

[illegible] عہد کس وقت لیا گیا [illegible]

میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا

[illegible] میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا [illegible]

[illegible] کے ساتھ [illegible]

خندق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کی خبر پہنچی تو آپ نے [illegible] (یا اس کے قریب) پہنچ کر اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کی اور دعا کی (یا فرمایا) [illegible] اور [illegible] اور [illegible] اور

(من نکالا گیا) تو اشتر میں آ گئے گا) یوم میں پھر سے جمع ہو گا۔ قریش کے لشکر کی تباہی اور انصار کی فتح کی خبر مکہ میں پہنچی تو ابوسفیان کا بیٹا عکرمہ بھاگ کر یمن چلا گیا۔ اس کی بیوی ام حکیم نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے پیچھے یمن گئی اور اسے واپس لے آئی۔ ابوسفیان کی بیوی ہند نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عمرو حبشہ کی طرف بھاگ گیا۔ ابوسفیان کی بیٹی عزہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا معاویہ بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا یزید بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عتبہ بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا حنظلہ بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالرحمن بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبداللہ بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالعزیٰ بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالرحیم بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالکریم بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالرحمٰن بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبداللہ بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالعزیٰ بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالرحیم بھی اسلام لے آیا۔ ابوسفیان کا ایک اور بیٹا عبدالکریم بھی اسلام لے آیا۔

اور ابوسفیان ہوا اور ہلاکت کی ہوا!

بخاری نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قریش کے لشکر کے بارے میں بتایا تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنی تعداد نہیں ہے کہ ہم قریش کے لشکر سے لڑ سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

غزوۂ خندق کب پیش آیا:

غزوۂ خندق کا واقعہ ۵ھ میں پیش آیا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مدینہ کے تین طرف تو مکانات اور باغات تھے اور ایک طرف کھلا میدان تھا۔ اس طرف خندق کھودی گئی۔ خندق کی لمبائی ۵ ہزار گز اور چوڑائی ۹ گز اور گہرائی ۹ گز تھی۔ خندق کھودنے کا کام ۶ دن میں مکمل ہوا۔ اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے خندق کھودی اور مٹی اٹھا کر باہر پھینکی۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی کام کرتے رہے۔ آپ نے خندق کھودتے ہوئے یہ دعا بھی مانگی۔

اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

(اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے)

یہودیوں کو تعصب نے قتل کروایا:

بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا تھا۔ ان کے سردار حیی بن اخطب نے کعب بن اسد (جو قبیلہ بنو قریظہ کا سردار تھا) کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عہد توڑ دے۔ کعب نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر حیی کی باتوں میں آ گیا اور عہد توڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے زبیر بن عوام کو بھیجا کہ جا کر معلوم کریں کہ کیا واقعی بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے۔ زبیر نے جا کر کعب سے پوچھا تو کعب نے کہا کہ ہم نے عہد نہیں توڑا۔ زبیر نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو قریظہ نے عہد نہیں توڑا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کہو کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے۔ زبیر نے جا کر کعب سے کہا کہ ہم نے عہد توڑ دیا ہے۔

اور یہ قیام، ولایت یا حکومت نہیں ہوتی ہے (جس کا مطلب یہ ہے کہ) یہودیوں کی ایک جماعت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قبائل عرب کو مدینہ پر چڑھ کر لانے والے حیی بن اخطب اور اس کی قبیلہ بنی نضیر کے کچھ اور لوگ، سلام بن ابی الحقیق اور اس کی قبیلہ بنی نضیر کے کچھ اور لوگ، ابو عمار بن قیس اور ابو عامر اوسی شامل تھے، وہ بنی قینقاع کے لوگوں کی بڑی تعداد کے ساتھ مدینہ سے نکل کر مکہ میں قریش کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی ان کو دعوت دی اور یہ بھی کہا کہ "دیکھ لیا ہے تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو جو کچھ کہتے ہیں ہم، خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ ہیں۔ قریش نے جواب دیا کہ اے گروہ یہود! تم اہل علم ہو، تمہاری کتاب ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حائل ہے، ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب بہتر ہے یا محمد کا، یہودیوں نے جواب دیا کہ تمہارا مذہب بہتر ہے بہ نسبت اس کے جس پر محمد ہیں۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

یہ وہ ہیں کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قریش مکہ کو سمجھانے کے بعد یہ یہودی قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے، قبیلہ غطفان، قیس عیلان کی ایک شاخ تھی، ان کو بھی وہی دعوت دی جو قریش کو دی تھی اور ان سے بھی کہا کہ ہم تمہارے ساتھ شریک رہیں گے اور یہ بھی کہا کہ قریش سے زیادہ اس پر حملہ ہونا چاہیے کہ قریش نے دین بدل دیا ہے، قبیلہ غطفان نے بھی ان کی بات قبول کر لی۔

یہودیوں اور مشرکوں کا پختہ معاہدہ:

میں کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ بنی نضیر اور بنی وائل کے کچھ یا بیس آدمیوں کی جماعت کعب بن اشرف کے پاس گئی، یہ لوگ ان کو کھانا دعوت پر بھی کیا، جب سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو ان سے کہا کہ تمہارے اور محمد کے مقابلہ میں ہمارا مذہب بہتر ہے یا محمد کا؟ کعب نے جواب دیا کہ تم محمد سے بہتر ہو، تم اہل کتاب ہو اور محمد ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ علم نہیں، تم کعبہ کی زیارت کرتے ہو، اس کے پردوں کے نیچے سونا ہے، اس سے بہتر کیا ہو گا، اس بات کو سن کر انہوں نے کہا کہ محمد کی حالت تو ہم سب سے بہتر ہے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔

ہم عرض کریں گے کہ جب مشرکین مکہ سے یہ آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے یہود نے ان کی بات کو قبول کر لیا، جب مشرکین مکہ سے یہ معاہدہ کر لیا۔

میں کہتا ہوں یہ بھی آیا ہے کہ جب اہل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب سے متعلق، کہ ان کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (تم جتھا بنا کر نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو) کا حکم دیا تو منافقین نے ان کو ڈرانے کی غرض سے کہا کہ "محمد نے گمان کیا ہے کہ وہ بنو اصفر سے جہاد کریں گے، کیا وہ ان کو اپنے ساتھیوں کے مارے جانے کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم گویا کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

منافقوں کی انتظامات:

علماء نے لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراب کے جمع ہونے اور جہاد کرنے کی دعوت دی تو مدینہ کے باہر آپ نے ایک لشکر کھڑا کر دیا، منافق خود بھی نہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی نہ نکلنے دیا۔

اکثر مسلمان (جن کا ایمان کمزور تھا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کاروائی کے لئے نہ نکلے، ان کے پیچھا چھوڑنے کی وجہ سے حضرت مسلمان نے عرض کیا کہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غازی بن کے دشمن کے علاقہ میں جا رہا ہے اور تم اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہو، اس کے ساتھ نہ نکلنے کی وجہ سے تم کو شرم نہیں آتی، (تم میں سے کوئی بھی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلے، اس مضمون کو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بھی آیا ہے کہ جب اہل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب سے متعلق، کہ ان کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (تم جتھا بنا کر نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو) کا حکم دیا تو منافقین نے ان کو ڈرانے کی غرض سے کہا کہ "محمد نے گمان کیا ہے کہ وہ بنو اصفر سے جہاد کریں گے، کیا وہ ان کو اپنے ساتھیوں کے مارے جانے کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم گویا کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

یہودیوں کا قبیلہ غطفان سے معاہدہ:

قریش سے معاہدہ کرنے کے بعد یہودی قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا اور ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور ہم تمہارے ساتھ مل کر محمد اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کریں گے، ہم خیبر کے درختوں سے پھل ایک سال پر، یا نقد آپ سے لیں گے، اس پر ہم تم کو دے

خدیجہ کے کام کی تقسیم

یک نہ شد تین شد

نوجوان کی پیشکش

چمکتی ہوئی

من مانوں سے دل کی گفتگو

حالات کی تبدیلی

حضرت عبداللہ کی طرف سے دعوت کا آغاز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ

حضرت عبداللہ کا انتقال

[illegible] ہوئے [illegible] کے [illegible] ہوئے [illegible] ہوئے [illegible] ہوئ

نے جلد بنا شروع کر دیا، حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ حال دیکھا تو ان سے کلہاڑا لے کر خود لکڑیاں چیرنے لگے، ان کا معاملہ سب سے بہت اچھا نکلا۔

صورت حال کی شدت:

ان کے بعد قریش مکہ اور ان کے ساتھی رؤسائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ ہمارے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آپ کے ساتھ لڑائی بہت سخت ہے، ہمارا گمان ہے کہ وہ بھی اسلام کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں (صحابہ کے لئے) اجنبی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھیوں نے اور آپ (قریش کی طرف) سے اور آپ (خزرج کے پاس مکہ) کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں بھی ہمارے بہت خیالات آ رہے ہیں۔

منافقوں کا خوف:

اس طرح منافقوں کی طرف سے قوم کا ظہور بھی ہو گیا، یہود بنی قینقاع کے کعب بن قشیر طریق نے یہ الفاظ کہہ دیئے "لوگ ہم سے تو وعدہ کر رہے ہیں کہ قوم کو قتل اور قیدی کر کے غلام بنا لیں گے لیکن اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص رات کو اس بات سے محفوظ نہیں ہے کہ صبح میں اسے کوئی مکروہ ضرور دیکھنا پڑے گا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا مگر اندیشہ ہے کہ رسول نے ہمارے متعلق یہ کہا ہے" اس طرح یہ ہے۔

ابن سلول (منافق) نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں اور گھر شہر کے باہر ہیں آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، (اس شخص نے یہ بات خلاف حق کہی) ابن اوس کے گھروں کی نگہبانی انہی کے قبیلے کے فرد اوس بن خولی کر رہے تھے۔

کعب بن اسد کی بے وقت پشیمانی:

میں کہتا ہوں کعب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ توڑا دیا، (نقض عہد پر قوم رضا مند ہو گئی) پھر انہوں نے کہا کہ اپنے قبیلے کے سردار اوس کو بھیج دیا جائے میں ان سے بات کروں گا، اس کعب بن زید اور چند شرفاء قبیلہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، کعب نے ان کو سخت ملامت کی اور عہد شکنی کو بہت نہیں کیا اس وقت کعب اپنی حرکت پر پشیمان ہوا لیکن اس وقت پشیمانی سے کوئی فائدہ نہ تھا، اس نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ اچھا تم نہ جاؤ تو اپنے اہل سب سے کی قرنطہ کو بھیج دو۔

قبیلہ بنو قریظہ کی طرف جانا:

مفسرین نے تعجب میں بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر بن باطا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) ارشاد فرمایا، کوئی شخص ہے جو جا کر بنی قرظہ کی خبر مجھے لائے، اور شام کی بن کر میں ہوا، وہ کیا ہوا، اپنی قوم بنو قریظہ کی قریدگی خبریں حضور کو پہنچایا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

تم پر سلام ہو، ان سے اپنے قریبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلام میں اپنے ماں اور باپ دونوں کا فدیہ دے۔

میں کہتا ہوں حضرت زبیر کی قریدگی طرف جانا، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے واپس آ جانے کے بعد ہوا تھا (جس پہلے نہ جانے کی تحقیقات کے لئے حضرت سعد اور زبیر کو بھیجا گیا ہو جب وہ تحقیق خبر کے بعد واپس آئے تو حضرت زبیر کی قریظہ کی تازہ خبری کیفیت معلوم کرنے کے لئے، ان کو بھیجا گیا ہو) میں کہتا ہوں کہ حضرت زبیر جب قریظہ کی طرف سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انصار بنی کہ دشمن تلواروں کو درست کر رہے ہیں راستے اور بستیوں میں گھوم رہے ہیں ہر پاس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ حضور اقدس نے فرمایا ہر ایک کا تو دعویٰ ہوتا ہے اور خبر اور کی اطلاع ہے، وہ یہ ہے۔

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

[illegible]

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عبدالمطلب کی بہادری

[illegible]

حضرت سعد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق

[illegible]

غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نمائی کرنا

[illegible]

ایک خاص مقام پر مشرکوں کی شکست

[illegible]

یہودیوں کے شب خون کا انسداد

[illegible]

خندق پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مشرکوں نے جگہ جگہ سے خندق کو عبور کر لیا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بآواز بلند فرمایا: اللہ اکبر! مسلمانو! خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر اللہ نے چاہا تو ہم ان شاء اللہ ان کے علاقوں پر حملہ کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر اللہ نے چاہا تو ہم

نماز میں تیز چلنے پر شرکین کا بدلہ لینا

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نماز پڑھی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نماز میں تیز چلنا شروع کر دیا۔ مشرکین نے کہا کہ یہ لوگ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں

میرے پاس پہنچنے سے پہلے [illegible] تو میں نے ان کے بعد والے راستہ کے پیچھے [illegible] میں نے ان کو [illegible]

حضرت حذیفہؓ کا مشرکین میں گھس جانا:

میں نے اپنے تیر کمان [illegible] پھر [illegible] کہا کہ [illegible] کا ذکر ہوا تو [illegible] کہا کہ [illegible] ہم [illegible] ہو گئے [illegible] ہم [illegible] ہو گئے [illegible] ہم [illegible] ہو گئے

اپنی شہرت کی فکر

متقدمین کی تعداد

متقدمین کی تعداد

متقدمین کی تعداد

مسلمانوں نے کہا کہ اس مرتبہ بھی سخت آزمائش آئی ہے دیکھئے کیا صورت پیش آئے۔ سچے ایمان والوں نے خیال کیا کہ بس جی اب کی بار دشمن بچ کے نہ جائیں گے کفار کا قریب پہنچنا بیان کیا۔ آگے ان کے حق میں فرماتے ہیں۔ (ترجمہ خلاصہ)

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھنجھوڑے گئے جھنجھوڑنا

حضرت حذیفہؓ کو آپ نے دشمن کی خبر لانے کے لئے بھیجا تھا۔ اس کا مفصل قصہ سیرت میں پڑھو۔ اس جھنجھوڑنے کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو۔ یہاں تو جھنجھوڑنے کی کیفیت بیان فرمائی۔ (ترجمہ خلاصہ)

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

اور جب کہتے تھے منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے

مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سوائے دھوکے کا

منافقوں کا مشورہ اور بہانے:

یعنی سارے عرب ہمارے دشمن ہونے تو ہم کو رہنے کا ٹھکانا کہاں۔ سب لشکر سے نپٹ لیا تو گھر لوٹ چلو۔ اور حضرت لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے شہر میں مضبوط مکانوں کے تالے بند کر کے نہ نے ان میں رکھ دیے تھے۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے قدم کھلے پڑے ہیں کہیں چور نہ لوٹ لیں۔ اور یہ محض جھوٹ بات بنالی تھی۔ غرض یہ تھی کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ اجازت دیتے رہے بلکہ بعد واپس تھیرا دی کی۔ اصل واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف تین سو منافق تھے جو آپ کے ساتھ باقی رہ گئے۔ (تفسیر جلالین)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خفگی مدبرانہ:

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی یہ بات تھی کہ قبیلہ بنو سلمان کے بعض نے ان یہودیوں کے ساتھ شریک ہونے کے بھل اور گھر کر لی تھی میں نبی ہے۔ آپ نے سلمانوں کے دو سردار حضرت ابن حصن اور ابن حارثہ مدینہ منورہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم تمہیں مدینہ کا ایک تہائی پھل دیں گے۔ اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے واپس چلے جاؤ۔ یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ دونوں سردار راضی ہو چکے تھے کہ معاہدہ لکھا جانے پر ٹھہر جائے گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب علامت اور وہ کہا کہ عہد کرنا ہم سے اس معاملہ میں مشورہ لیں۔ قبیلہ اوس و خزرج کے دو بزرگ سعد بن معاذ بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔

حضرت سعدؓ کی غیرت ایمانی اور عزم شدید:

دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ تو اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو ہمارے لکھنے کی مجال نہیں ہم اور منافق اس کو کہتے ہیں جو مخفی طور پر دشمن سے ملا ہوا ہو۔ مقام یا اسم ظرف ہے یثرب کے معنی ہیں۔ یا مصدر ہے (باب فعال کا) لا تثریب علیکم

لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا	وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ
تمہارے لئے ٹھہرنا نہیں سو چلے جاؤ۔	رخصت مانگتا ہے ایک فرقہ ان میں سے
النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ	
نبی سے کہتے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں ہیں	
إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا	
ان کو کوئی خوف نہیں مگر بھاگنا ہے	

اور یثرب اس محل کو کہتے ہیں جو نشیب میں ہو اور وسعت نہ رکھتا ہو۔ مقام یا اسم ظرف ہے یثرب سے (باب فعال کا) لا تثریب علیکم

قبول کریں گے اور بتا دیں گے کہ یہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں یا آپ سے بھی بدتر مخلوق ہیں جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے اور اس دنیوی زندگی کی طبیعت کا خاصہ ہے جو رسول کے تمام دنیوی مصیبت و تکلیف کو بھی اپنی نعمت شمار کرے۔ کیونکہ تم لوگ ہر طرف سے گھیر لیے ہوئے ہو۔ کسی نے چاہا کہ خندق مقابل کی قوت اس طرح توڑ دیا کہ تم کو دیکھ بھی نہ سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے درمیان موجود تھے اللہ تعالیٰ کے بچانے سے ہم اس کی حمد کرتے تھے۔ اس وقت ان کو اس کے سوا کوئی طاقت نہیں تھی۔ ایک دوسرے مہمان ہیں۔ وہ صحیح نسب کے ساتھ ہم پر اللہ کو لکھ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کو لکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم سے جو چیز لے جائیں۔ آخر تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور اسلام کا جو حق ہے وہ ہمیں دیا۔ ہم ان کو اس طرح قبول کرتے ہیں۔ اپنے اموال اور اپنے اہل کو ان سے بچاتے ہیں۔ ہمیں ان کی مصالحت کی کوئی حاجت نہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان سے جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ میں نے چاہا کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے۔ ابھی ان کو اور بھی مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اور صحابہ کرام کو جو اس تکلیف دہ حالت میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ و نصرت کی خبر دی۔ اور فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ اور اس کے بعد ان کی زمین و دیار کے تم مالک بنو گے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

اور وارث کیا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا اور ایک زمین کا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

منافقوں کی اندرونی کیفیت:

منافقوں کے بہت سے حیلے بہانے ہیں۔ اگر فرض کرو کہ وہ اس شرعی حکم کی دلی طور پر تعمیل کر لیتے ہیں۔ اگر ان سے جہاد کا مطالبہ کیا جائے تو وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ وہ جب جہاد پر رخصت اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مسلمان سے جدا ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ فوجی وقت ان کی کمزوری صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان منافقوں کی ذہنیت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ وہ ان کے لئے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ان کے لئے کوئی بات پیش کرتے ہیں۔ وہ جہاد کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی اندرونی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ظاہر کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

اور جب کہا ایک فرقہ ان میں سے اے مدینہ والو تمہارا ٹھکانا نہیں ہے پھر چلو اور ایک فرقہ ان میں سے رخصت مانگتا ہے نبی سے کہتے ہیں ہمارے گھر خالی پڑے ہیں حالانکہ وہ خالی نہیں ہیں وہ تو بھاگنا چاہتے ہیں۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

اور وہ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے عہد کا پوچھنا ہے۔

منافقوں کی عہد شکنی:

حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ خندق کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ پھر ہم اس کو پشت نہ کریں گے۔ ابن زید و ابوالعالیہ کی طرف سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم اس کو پشت نہ کریں گے۔ (مظہری)

یہ بیان ان لوگوں کا ہے جن کے قلب میں نفاق کی جڑ نہ تھی اور وہ اپنے کیے پر نادم تھے۔ ورنہ منافقین جب اس کے قائل تھے کہ ان کے گھر خالی ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں۔ یہ محض بہانہ تھا۔ کیونکہ ان کے گھر دشمن کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ پھر ان کو دشمن سے کیا خطرہ تھا۔ لیکن جب ان کے قلب میں نفاق کی جڑ تھی تو ایسے ہی بہانے تراشتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہانے کو جھوٹا بتایا۔ اور فرمایا کہ ان کے گھر خالی نہیں ہیں۔ ان کی نیت میں فتور ہے۔ وہ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا:

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا

اور اگر گھس آئے ان پر کنارے سے شہر کے پھر مانگے ان سے فساد تو ضرور دے بیٹھیں اور نہ ٹھہریں اس میں مگر تھوڑی دیر۔

موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا:

کوئی بھی اپنی قسمت میں موت سے نہیں بچ سکتا۔ کوئی بھی موت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ عنقریب اپنی مرضی سے مرنے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ اس وقت موت ٹلنے والی نہیں۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ موت کو جان بوجھ کر بلا رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

کہہ دے کہ بھاگنا تم کو کام نہ آئے گا اگر بھاگو تم موت سے یا مارے جانے سے اور اس وقت تم کو برتنے کو نہ ملے گی مگر تھوڑی۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ

اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً

اللہ کے ارادہ کو کوئی نہیں روک سکتا

فَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ

لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا

منافقوں کی بد اندیشی اللہ کو معلوم ہے

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ

فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ

اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ

منافقوں کی مصلحت پرستی

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

قُلْ لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا

وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

منافقوں سے عمل ہے جن میں:

قلبی سب ہے ہو دل کی بیماری کفر کی شکوک میں ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جو دل میں ہو وہ بول ڈالا کرے ہے۔ ہر ایمان ہے عمل ہو ایمان ہے ہو ہے ہو ہے ہو

میں وہ شیطان ہوں کہ تو چھپ کے مجھ سے اپنے پیدا کرنے والے کا حکم پورا کرتا ہے اور میں سے دیکھ رہا ہوں تجھے نہ پاتا ہوں جب تک تو مجھے نہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

حضرت عمرؓ کا اتباعِ سنت:

جنگ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے متعلق حضرت عمر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس میں آپ کی اتباعِ سنت کا پہلو نمایاں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف تک گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ دیر تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کرتے رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اتنی دیر تک ان سے سرگوشی کرتے رہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا سر مبارک ان کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا حکم پورا کرنے کی سرگوشی کی تھی۔

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

(۱۴ علیہ)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا

اور جب دیکھے مسلمانوں نے لشکر

وَهَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

یہ ہے جو وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

اور نہ بڑھا ان کو مگر یقین اور حکم برداری

مخلص مسلمانوں کی شان:

جس وقت مسلمانوں نے دیکھا کہ لشکر تو بہت بڑا ہے، کفر اور کافروں کا جتھا بہت زبردست ہے، جب پانی چڑھ کر سر سے اونچا ہو گیا ہے تو اب ہمارا کیا بنے گا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو گا کہ ہم تو اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ

وَحَمَّدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَاَوْصَى (کہ اللہ کی حمد و ثنا کی اور وصیت کی)

حضرت عمر بن العضر کا بیٹے کو وصیت کرنا

حسین بن محمد بن ابی شیبہ ابو بکر بن عبد اللہ بن عمار ابو اسامہ نے حضرت اسماء بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر بن العضر سے سنا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی کہ تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے کیونکہ شکر ادا کرنا نعمت کو بڑھاتا ہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر رحم کرے گا اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا رہے کیونکہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا ہر چیز سے افضل ہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کے گھر کا حج کرتا رہے کیونکہ حج کرنا گناہوں کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑے رہے کیونکہ ذکر کرنا ہر چیز سے افضل ہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا رہے کیونکہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہر چیز سے افضل ہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے اور میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے۔

حضرت طلحہ بن عبید اللہ

ترمذی نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اس کو دیکھا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے (اور وہ) پیچھے پھرنے (اپنے) والی کو دیکھے جس نے اپنی قوم کو (اللہ کی) نعمتوں سے (اپنے) پیچھے (اپنے) والی کو دیکھے۔

عوف کا بیان ہے کہ قیس بن عباد نے فرمایا کہ میں نے حضرت طلحہ کو (یہ) فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ کسی اور بات کے بارے میں اتنا زیادہ خوف نہیں کھایا تھا (جتنا اس بات کے بارے میں کھایا) کہ میں (اپنے) پیچھے پھرنے والے کو دیکھوں (یعنی میرا خاتمہ برا ہو)

حسین بن طلحہ کا بیان ہے میں اور عائشہ بنت طلحہ (حسین کی بہن) اور ام اسحٰق بنت طلحہ عائشہ کے پاس گئے عائشہ بنت طلحہ حضرت طلحہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ حضرت طلحہ کو ان کے قاتل نے کہا کہ میں تم دونوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں (یہ سن کر) حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے

عمل کا بدلہ۔ یعنی جو عہد تم نے اپنے رسول سے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد ان کو قتال کرنے کا پورا پورا حکم دے دیا اور عہد توڑنے والوں کو جہاد کی ترغیب دلائی ہے اور ان کی بزدلی کا ذکر کر کے صاف فرما دیا ہے کہ اگر تم جہاد نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ فرماتا ہے:

وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُولًا ۝ إِنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ۝ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا ۝ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

(ترجمہ: اور اللہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا اور اس صورت میں تم کو بہت تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھانے کا ملے گا۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارا برا چاہے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کی مہربانی کو روک سکتا ہے۔ وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں کم حصہ لیتے ہیں۔ تمہاری مدد کے بارے میں بخیل ہیں۔ پھر جب خوف کا وقت آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے موت کی بیہوشی میں کسی پر غشی طاری ہوتی ہے۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تیز زبانوں سے تم پر طعنے کرتے ہیں اور مال کی حرص کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس لئے اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیئے اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے اور اگر لشکر پھر آ جائیں تو یہ چاہیں کہ کاش وہ دیہاتیوں میں جا کر تمہاری خبریں پوچھتے رہتے۔ اور اگر وہ تم میں رہتے بھی تو بہت کم لڑتے۔ تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول کی پیروی اچھی چیز ہے۔ یعنی ان لوگوں کے لئے جو اللہ اور روز آخر کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اور مومن جب لشکروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اس سے ان کا ایمان اور فرمانبرداری اور بڑھ گئی۔ مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو ان میں سے بعض تو اپنا وعدہ پورا کر چکے اور بعض وقت کے منتظر ہیں اور انہوں نے اپنی نیت میں کچھ بھی تغیر نہیں کیا۔ یہ اس لئے کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا واپس کر دیا۔ وہ کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے۔)

بزدلی کی وجہ: یعنی کمزور طبیعت والے اور بزدل لوگ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ موت کا نام سنتے ہی ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومنے لگتی ہیں جیسے ان کا دم نکل رہا ہے۔ غزوہ احزاب میں ایک ہزار مسلمانوں نے دس ہزار کفار کا مقابلہ کیا تھا۔ اس لئے منافقوں کو یہ خیال پیدا ہونا کہ اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے۔ ان کی بزدلی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد ان کی بخیلی کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ مال خرچ کرنے میں بھی بخیل ہیں۔ اس کے بعد ان کی بدزبانی کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی بزدل

وہ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ گئے۔ یہودی سردار کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں کے دو قبیلے بنو نضیر اور بنو قریظہ مدینہ میں آباد تھے۔ ان کا آپس میں بھائی چارہ تھا۔ ان کے ہاں ایک عجیب دستور تھا۔ اگر بنو نضیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے کسی آدمی کو قتل کرتا تو اس کے بدلے میں قاتل سے صرف ستر وسق کھجوریں لی جاتی تھیں۔ اس دستور کی وجہ یہ تھی کہ بنو نضیر بنو قریظہ سے زیادہ طاقتور تھے۔ جب بنو قریظہ کے آدمی نے بنو نضیر کے آدمی کو قتل کیا تو بنو نضیر نے کہا کہ ہم تمہیں ستر وسق کھجوریں دیں گے۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہم تمہیں کھجوریں نہیں دیں گے۔ ہم تو تمہارے آدمی کے بدلے میں تمہارے آدمی کو قتل کریں گے۔ اس پر بنو نضیر نے کہا کہ ہم

جس کی شکل مجھ سے ملتی تھی۔ میں نے عرض کیا: یہ میرے بھائی ہیں۔ وہ بولے: فرمایا ہے جو کہ ان کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔

فرشتوں سے اکثر ہوا غبار

یہ کلمات ہے۔ پھر وہ کہنے لگے: ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ لڑائی کی روایت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: ہم نے نہیں سنا کہ ہم نے کہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: ہم نے نہیں سنا کہ ہم نے کہا ہے۔

صلے کا اعلان

قادہ نے اوس بن ثابت کے واسطہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز اُحد میں ابوطلحہ کو (مسلمان ہونے کی حیثیت سے) پہلا تیر انداز قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے تیر اندازوں کو اکٹھا کیا جو کہ تعداد میں بارہ تھے۔ حضرت ہلال نے فرمایا: ہم نے ان کو شمار کیا۔ ان تیر اندازوں میں ان کو سب سے زیادہ تیر ملے تھے۔ (یعنی ہر شخص پر لازم ہے کہ صرف اسی تیر کو تیر سمجھے جس کو تیر انداز نے پھینکا ہو) حضرت ہلال نے کہا: ہم نے کہا: ہم نے کہا: ہم

ہم کو حکم دیئے گئے تھے کہ ہم جمع ہوں اور اپنے اپنے ہتھیار تیار کریں۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ سے ملاقات کریں۔ اس وقت آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ایسا نہ کریں۔ پھر ہم نے آپ کی رائے کو قبول کیا اور ایسا نہ کیا۔ اس وقت آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ایسا کریں۔ پھر ہم نے آپ کی رائے کو قبول کیا اور ایسا کیا

خدا کی قسم ہم تو اس کی بیوی کی بدبو سے بھی تنگ آ گئے ہیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: میرے پاس ایک اور تجویز ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پیش کروں۔ آپ نے فرمایا: ضرور کہو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس کی تعریف کریں گے، پھر کہیں گے کہ ہم تم سے کچھ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح ہم اس کا اعتماد حاصل کر لیں گے۔ پھر ایک دن موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا: اچھا، جاؤ اور اللہ کا نام لے کر کوشش کرو۔

محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی کعب کے پاس گئے اور اس سے ملاقات کی۔ کعب نے کہا: اے محمد! آج تم بہت کمزور نظر آ رہے ہو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہاں، ہم پر بہت مصیبت آ گئی ہے، اس شخص (محمد ﷺ) نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور ہمیں تنگ کر دیا ہے۔ کعب نے کہا: میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کی پیروی کرو، کیونکہ اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہم نے اس کی پیروی اس لیے کی ہے کہ اب اس کا انجام دیکھ لیں۔ اب ہم تم سے کچھ غلہ خریدنا چاہتے ہیں، اگر تم ہمیں کچھ غلہ ادھار دے دو تو بہتر ہے۔ کعب نے کہا: اگر تم اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھو تو میں غلہ دے دوں گا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہم اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں، تم تو عرب کے سب سے خوبصورت آدمی ہو۔ کعب نے کہا: پھر اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں، ان کو تو لوگ طعنہ دیں گے کہ تم نے اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دیا۔ ہاں، ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ کعب نے کہا: ٹھیک ہے، ہتھیار رہن رکھ دو۔

محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو کعب کے پاس گئے اور اس کو آواز دی۔ کعب اپنے محل سے نیچے آیا۔ اس کی بیوی نے کہا: اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے کہا: محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ آئے ہیں، ان کی آواز سن کر میں نیچے آ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا: مجھے ان کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تم نہ جاؤ۔ کعب نے کہا: یہ تو میرے معزز مہمان ہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ کعب نیچے آیا اور خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: آج تو ہم نے کبھی اتنی اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب نے کہا: ہاں، میرے پاس عرب کی سب سے اچھی خوشبو ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: کیا میں تمہارے سر کو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب نے کہا: ہاں، سونگھ لو۔ محمد بن مسلمہ نے سونگھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی سونگھنے کا کہا۔ پھر کہا: ایک بار پھر اجازت دو۔ کعب نے کہا: ہاں، اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کعب پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔

غلبہ الاسید فی تقریر اور اسید رضی اللہ عنہ

غلبہ الاسید فی تقریر اور اسید رضی اللہ عنہ بہت اچھے مقرر تھے۔ وہ اپنی قوم کے سامنے تقریر کرتے تھے۔ ان کی تقریر میں بہت سے دلائل ہوتے تھے۔ وہ اپنی تقریر سے لوگوں کو قائل کر لیتے تھے۔ ان کی تقریر میں بہت سے نکات ہوتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے حوالے دیتے تھے۔ ان کی تقریر میں بہت سے دلائل ہوتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے سوالات اٹھاتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے جوابات دیتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے نتائج اخذ کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے فیصلے کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے احکام دیتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے مشورے دیتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے انتباہ کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے وعدے کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے وعیدیں سناتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے دعائیں کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے شکر ادا کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے صبر کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے توکل کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے توبہ کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے استغفار کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے ذکر کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے تسبیح کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے تحمید کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے تہلیل کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے تکبیر کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے تحمید کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے تہلیل کرتے تھے۔ وہ اپنی تقریر میں بہت سے تکبیر کرتے تھے۔

علم دین مصطفوی نے خبط پڑھا گیا

مرد مجاہد مصطفوی نے کہا: یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن باتوں پر مخالفت کی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ نے اپنی امت کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے مردوں کو دفن کریں، جبکہ یہودی اپنے مردوں کو جلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (ترجمہ: اے محمد! کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے مردوں کو جلا کر دکھاؤ)۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اپنے مردوں کو جلا کر دکھائیں، لیکن یہودی ایسا نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مخالفت کو ختم کر دیا۔

کعب کی دوسری تجویز:

کعب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا: اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ساتھ مل جاؤں گا اور تمہارے ساتھ مل کر محمد کو قتل کر دوں گا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اس کی پیروی کی ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کچھ غلہ ادھار دے دو۔ کعب نے کہا: اگر تم اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو تو میں غلہ دے دوں گا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہم اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں، تم تو عرب کے سب سے خوبصورت آدمی ہو۔ کعب نے کہا: پھر اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں، ان کو تو لوگ طعنہ دیں گے کہ تم نے اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دیا۔ ہاں، ہم تمہارے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ کعب نے کہا: ٹھیک ہے، ہتھیار رہن رکھ دو۔

محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو کعب کے پاس گئے اور اس کو آواز دی۔ کعب اپنے محل سے نیچے آیا۔ اس کی بیوی نے کہا: اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کعب نے کہا: محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ آئے ہیں، ان کی آواز سن کر میں نیچے آ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا: مجھے ان کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تم نہ جاؤ۔ کعب نے کہا: یہ تو میرے معزز مہمان ہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ کعب نیچے آیا اور خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: آج تو ہم نے کبھی اتنی اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب نے کہا: ہاں، میرے پاس عرب کی سب سے اچھی خوشبو ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: کیا میں تمہارے سر کو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب نے کہا: ہاں، سونگھ لو۔ محمد بن مسلمہ نے سونگھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی سونگھنے کا کہا۔ پھر کہا: ایک بار پھر اجازت دو۔ کعب نے کہا: ہاں، اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کعب پر حملہ کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ان کے متعلق دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا: وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے چاہیے کہ تم ان کا احترام کرو۔

حضرت ابولبابہؓ کا واقعہ

اہل مغازی کا بیان ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے معاملہ میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے قلعوں کے پاس تشریف لائیے۔ حضرت ابولبابہ خاندان عمرو بن عوف کے ایک قبیلہ تھے اور یہودی قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ حضور نے ابولبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ ابولبابہ کے پہنچنے پر یہودی مرد اور عورتیں استقبال کے لئے نکل پڑے اور رونے لگے، بچوں نے ان کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ ابولبابہ کو ان پر رحم آ گیا۔ یہودیوں نے کہا ابولبابہ! آپ کی کیا رائے ہے کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے ہم گردنیں سے اتر آئیں۔ ابولبابہ نے (زبان سے تو) کہا ہاں! (لیکن ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا مراد یہ تھی کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا) حضرت ابولبابہ کا بیان ہے کہ میں اس جگہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ میرے دل نے مجھے ملامت کرنی شروع کر دی کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت (بددیانتی) کی۔ حضرت ابولبابہ وہاں سے چل کر سیدھے مسجد میں آئے اور اپنے تئیں ستون سے باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے اور نہ کچھ کہنے لگے میں اس جگہ سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا توبہ قبول ہو جائے۔ حضور نے فرمایا: اگر یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لئے استغفار کرتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود ان کی توبہ قبول نہ فرما لے۔ بنی قریظہ کی عورتیں جو قوم کی نیچی کلاس میں آتی تھیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی کی ہے اس میں کسی کو نہیں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے بنی قریظہ کے بارے میں کوئی حکم نازل فرماتے ہیں تب سے ہر نماز کے وقت ہی آپ تشریف لے جاتے ہیں کسی کے لئے توبہ قبول ہونے کی بشارت نہیں سنی جب سے یہ آیت نازل ہوئی: وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ اس کے بعد ابولبابہ کے توبہ قبول ہونے کی خبر رسول حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی اس وقت حضور حضرت ام سلمہ کے مکان میں تھے حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کو ہنستے ہوئے عرض کیا، رسول اللہ آپ کو ہمیشہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا ہے آج آپ مسکرا رہے ہیں فرمایا ابولبابہ کی توبہ قبول ہو گئی میں نے عرض کیا کیا میں اس کی اس بشارت سے دوسروں کو خبر کر دوں فرمایا اگر تم چاہتی ہو (تو ایسا کر لو) میں نے کھڑے ہو کر دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ واقعہ تمام عورتوں کے نازل ہونے سے پہلے کہا ہے۔ ابولبابہ تم کو بشارت ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے یہ سنتے ہی ابولبابہ کو مبارکباد دینے کے لئے لوگ پڑے لیکن ابولبابہ نے کہا نہیں۔ خدا کی قسم! جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کھول نہ دیں میں خود نہیں کھولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صبح کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ان کو کھولا۔ ابولبابہ نے کہا یا رسول اللہ! میری توبہ میں یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی بستی میں نہ رہوں جہاں میں نے گناہ کیا ہے اور اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا: تہائی مال کا صدقہ کر دینا تمہارے لئے کافی ہے۔

حضرت فاطمہؓ کی فضیلت:

قرطبی نے مقاتل کی اس روایت کی وساطت سے بروایت حضرت علی زین العابدین بن امام حسین بیان کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کھونک سے لئے مکروہ تھیں۔ ایک بار حضرت ابولبابہ نے کہا میں نے آٹا گندھا ہوا دیکھا ہے رسول اللہ کی قسم کوئی چیز رسول اللہ سے زیادہ مجھے محبوب نہیں ہے لیکن میں فاطمہ کے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ (امام زین العابدین کی یہ روایت مرسل ہے (یعنی صحابی کا واسطہ نہیں) کیا اور تابعین میں سے ہیں صحابی نہیں تھے)

حضرت ابولبابہؓ کا خواب:

ابولبابہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اس کی بارگاہ سے واپس آ رہا ہوں کہ میں نے ایک بجلی دیکھی، میں اس میں داخل ہو گیا یہاں تک کہ پاک صاف ہو گیا، پھر میں نے ایک بجلی اور دیکھی

میں رعب ڈال دیا تو اللہ نے اپنے رسول کے حق میں اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی تھی اس کا فیصلہ دیا اور فرمایا ہے ان کی خدمت پر مامور ہیں اور جبرئیل کو ایسے طرف کو لے گئے اور جو لوگ یوں وظیفوں سے بچا لیا گیا اور یہ خدمت طیبہ اللہ نے ان کے سلام کے سپرد کی گئی یہ ان کا ایک نفع ہے اس میں بھلے اور سچے لوگ رہتے ہیں اور بھلے لوگوں سے جو چیز لے لیا بھولی ہوئی ہو حاتمی بیت سے اٹھا لیجیے حضرت طرف سے شراب دو تھیلی شربت طلا شراب ساری برباد ہو گئی اس میں سے پانچواں حصہ نہیں نکالا گیا۔ آپ نے ان لوگوں کی کافی تعداد اور مویشی بکثرت دستیاب ہوئے۔ پھر سب مجتمع لیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں بیٹھ کر دیکھ رہے

قبیلہ اوس کی سفارش:

پھر قبیلہ اوس والے قریب آئے اور ہوس کر عرض کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حلیف ہیں قریش کے حلیف نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں (موالی قریش) کے ساتھ ہمارا کیا سلوک رہا ہے۔ ہم نے ان کی قریظہ کی سوت کی (یعنی فیصلہ موت کی) اور ہم نے ان کی نضیر میں آدھے کے جب حضرت سعد مسجد کے قریب پہنچے تھے اس مسجد سے تو پہلے پہلے ہوئے زمانہ میں کی تھی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے سردار کے لئے استقبال کیلئے کھڑے ہو جاؤ۔ اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اپنے بہترین (سب سے اچھے) آدمی کے لینے کے لئے اٹھو حاجریں قریش کے نزدیک یہ خطاب صرف اشراف قوم اور انصار کہتے تھے رسول اللہ نے یہ خطاب نرم سلوک کرنے کو کہا۔ امام احمد کی روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اپنے سردار کو لینے کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کو اس کا حق دینے کے لئے اٹھو (میں فیصلہ کرنے کے لئے) خطاب کرو۔ سعد نے عرض کیا اچھا میں نے کیا (میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں) ہم نے اپنے بنی اوس کے قبیلہ سے ہر دو قبائل بنی قینقاع اور بنی نضیر۔ (مترجم)

حضرت سعد کا فیصلہ:

یہ روایت حضرت جابر کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس کے بارے میں فیصلہ کرنا حضرت سعد کے سپرد کیا اور اس کا رسول فیصلہ کرنے والا ہو سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم نے اسامہ کے ذریعہ سے تم کو حکم دیا ہے کہ اپنے سیدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح حضرت سعد نے (انصار یا بنی اوس سے) کہا کہ بنی قریظہ کے معاملہ میں میرے فیصلہ پر تم راضی ہو سکے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ہم اس تحت میں راضی ہیں جب آپ یہ بیان کر چکے تو آپ کا انتخاب کیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ آپ ہم پر احسان کریں گے جیسے انہوں نے اپنے بنی قینقاع کے حلیفوں کے ساتھ کیا تھا جنہوں نے عبداللہ بن ابی کا ساتھ دیا تھا۔ سعد نے کہا کیا اللہ کے عہد پختہ کے ساتھ کہتے ہو کہ جو کچھ میں فیصلہ کروں گا تم اس کو مانو گے۔ سب نے کہا

ایک گوشہ میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جن کی طرف حضور نے اشارہ کیا تھا سعد نے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ کو فیصلہ میں کسے پر پڑے اور رضامند ہیں حضرت سعد نے کہا کہ آپ کے بارے میں (بنی طیلیوں) کا ہو جو آپ کے سپرد کر دیا ہے کہ آپ ان کے معاملہ میں اچھا سلوک کریں ان لئے آپ بھی ان کے ساتھ اچھا کریں (یعنی بخت فیصلہ نہ کریں) آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ پھر حضرت سعد نے بہت زیادہ مفاد پیش کرنے دیئے تھے آپ خاموش تھے کوئی بات نہیں نکال رہے تھے جب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے زیادہ زور دیا تو آپ نے فرمایا اب سعد کے لئے وقت آ گیا ہے۔ سعد کے سوا یہ میں کسی کی رعایت نہ کریں گے۔ اس پر ابو شماک بن خلیفہ بن ظہیر انصاری اوسی دوسرے لوگ چل دیئے۔ قوم کو ان کی بات کی خبر سعد کے منہ سے نکلنے والی بات واقعی ہوئی ہاتھوں اوچھی گئی۔ بھی کہ ان لوگوں نے اپنا کیا کہ قریظہ کی سوت کی (یعنی فیصلہ موت کی) اور جو ان کی سوت کی (یعنی فیصلہ موت کی) اور جو ان کی سوت کی (یعنی فیصلہ موت کی) اور جو ان

[illegible] نے اس کو سنا تو اس کی جانب [illegible] صلی اللہ علیہ وسلم کو [illegible] کیا۔ [illegible] نے [illegible] کی [illegible] کو [illegible] کی [illegible] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو [illegible] کی [illegible] رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

اس نے کہا کہ میں خاموش رہا تو تم نے اس کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا کیا اس نے تم کو صبر اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا؟ اور یہ نہیں کہا تھا کہ تم صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو؟ مجھ سے ہو جا، پھر دیکھے جس کی طرف سے تم سے کہا گیا ہے کہ بے شک وہ اقامت صلوٰۃ کی قسم (اس نے بھی کہا تھا) اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ ہوائی سمجھ جائیں گے اور کہیں گے کہ اسے (یا تو میں نے آپ کا اتباع ضرور کر لیا لیکن اب تو دین پر ہمیشہ کے لئے قائم ہوں۔ حضرت نے حکم دیا اس کو بھی (قتل گاہ میں) لے کر جاؤ۔ چنانچہ اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔

قتل کا اصول:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مرد کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جس نے زیر ناف بال اگ آنے کو اول امام احمد اور اصحاب الشعبی نے بیان کیا ہے کہ حلیہ قرظی نے کہا میں (اس زمانہ میں) لڑکا تھا زیر ناف بال نہیں تھے تھے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔

ابو داؤد نے حضرت اسم انصاری کا بیان نقل کیا ہے حضرت اسم انصاری نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنی قریظہ کے فیصلہ پر مامور فرمایا تھا میں بنی قریظہ کے گڑھ کو گیا تھا تو زیر ناف بال اگے ہوئے نظر آئے تو میں نے ان کی گردن اڑا دی تھا تو زیر ناف بال نہ ہوتے تو ان کو مشرکین مسلمانوں کے مال غنیمت میں شامل کر دیا جاتا۔

رفاعہ کی جان بخشی:

رفاعہ بن شموئل قرظی رضی اللہ عنہ پہلے قریظہ میں سے اسلام لائے تھے انہوں نے اسلام لانے کی یہ وجہ بیان کی تھی کہ میں نے ام المنذر سلمیٰ بنت قیس کی زیارت کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں ان سے میں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں میں نے کہا کہ کیا وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو؟

[illegible] ہے [illegible] کہ آپ [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کہ [illegible] ہے [illegible] کہ [illegible] ہے [illegible] کہ

جو عورت سے نہ ہو سکا، وہ کام کی جاتی ہے۔ اس عورت نے تھوڑی سی مدت میں ہی اتنی مقدار سے زیادہ دودھ جمع کر لیا۔ حضرت عثمان سے اس کے متعلق شکایت کی گئی۔

ماں بچے میں جدائی کی ممانعت:

عورتوں سے لئے ان کے بچوں کو چھڑا کر دینے کو دودھ پلانے سے روکنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعلیم کے متعلق بھی ہدایات دی ہیں اور فرمایا ہے کہ ماں اور اس کے بچہ میں تفریق نہ کی جائے۔ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک عورت کے بچہ کو اس سے جدا کر دیا گیا۔ عورت نے آ کر فریاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے بھی ان الفاظ کے ساتھ بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ماں اور اس کے بچہ میں جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جدا کرے گا۔ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں سے قبل جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا اس کا خیال نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن جدائی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے۔ ان کے بچے جہاں سے بھی کر دیئے جائیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اپنے لئے جو پسند کریں گے، وہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ ان کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو اس کے بچہ سے جدا کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک عورت کے بچہ کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ عورت نے آ کر فریاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں اور بچہ میں جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جدا کرے گا۔ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں سے قبل جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا اس کا خیال نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن جدائی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے۔ ان کے بچے جہاں سے بھی کر دیئے جائیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اپنے لئے جو پسند کریں گے، وہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ ان کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو اس کے بچہ سے جدا کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک عورت کے بچہ کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ عورت نے آ کر فریاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں اور بچہ میں جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جدا کرے گا۔ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں سے قبل جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا اس کا خیال نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن جدائی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے۔ ان کے بچے جہاں سے بھی کر دیئے جائیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اپنے لئے جو پسند کریں گے، وہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ ان کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو اس کے بچہ سے جدا کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک عورت کے بچہ کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ عورت نے آ کر فریاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں اور بچہ میں جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جدا کرے گا۔ جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، ماں سے جدا نہ کیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں سے قبل جدائی نہ کرو۔ جس نے ایسا کیا اس کا خیال نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن جدائی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے۔ ان کے بچے جہاں سے بھی کر دیئے جائیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اپنے لئے جو پسند کریں گے، وہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے بعد ان کے ماں باپ ان کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔

ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قیامت کے دن) میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح بیہوشی کے بعد ہوش آیا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کو ان سے پہلے ہوش آیا ہے یا انہیں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بیہوشی کے بدلے میں ہوش آیا ہے۔ (بخاری)

مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا کہ ہلکا جنازہ ہے۔ ہم نے اس کو ہلکا ہونے کی وجہ یہ سمجھی کہ وہ فیصلہ جو اس کے حق میں ہوا تھا اس کے متعلق اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ (نسائی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الٰہی ان کے لئے حرکت میں آیا۔ (مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر رحمٰن کا عرش حرکت میں آیا۔ (بخاری)

حضرت ابو سعید

نے سنا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جن سے بدقصد واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔

۲۔ واقعات یہ ہیں۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دروازہ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہوا کے جھونکے سے پردہ ہٹ گیا اور آپ نے دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کپڑے اتار رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب (اللہ پاک ہے دلوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۳۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۴۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۵۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۶۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۷۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۸۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۹۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

۱۰۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ان کو بغیر حجاب کے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ مقلب القلوب والابصار (اللہ پاک ہے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے) حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا تو کپڑے پہن لیے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تمہیں اطلاع دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اس کی اطلاع اپنے رب کو دوں گی۔ وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ (ابن کثیر)

ازواجِ مطہرات کو اختیار

اس آیت سے لے کر ازواجِ مطہرات کو تخییر دینے تک کا مضمون ایک ہی واقعہ سے متعلق ہے۔ اس لیے ہم اس کو یکجا بیان کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی تعداد نو تھی۔ پانچ قریش میں سے، ایک بنو نضیر میں سے، ایک بنو سعد میں سے، ایک بنو ہلال میں سے اور ایک بنو حارث میں سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ خواتین آپ کے نکاح میں آئی تھیں۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی بڑی سادہ تھی۔ آپ کے ہاں کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں بھی کوئی تکلف نہ تھا۔

تخییر دینے کا سبب

غزوۂ احزاب میں ازواجِ مطہرات کو طلاق دینے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس کا ایک پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں ازواجِ مطہرات کی طرف سے یہ بات

نے کے عظیم پیمانہ پر اہتمام کیا۔ اس میں ان عورتوں کے لئے بڑا عظیم پیغام ہے جو اپنے خاوندوں سے ناراض ہوتی ہیں اور ان کو ترک کر دیتی ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے ان کے خاوند کی عزت کس طرح خاک میں مل رہی ہے۔ اس کی عزت کو بچانے کے لئے ان کو کیا کرنا چاہیے۔

ازواج مطہرات کی تعداد:

جن نے لکھا ہے اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں تھیں ایک تو حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق۔ حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان۔ حضرت سودہ بنت زمعہ۔ حضرت زینب بنت جحش۔ حضرت میمونہ بنت حارث۔ حضرت زینب بنت خزیمہ۔ حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب خیبری اسرائیلی۔ حضرت جویریہ بنت حارث۔

حضرت عائشہؓ اور تمام ازواج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا

اب آیت کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جواب دینے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کے بعد جواب دینا۔ یہ اس لئے فرمایا کہ آپ کم سن تھیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے۔ آپ نے آیت تخییر پڑھ کر سنائی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں۔ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ البتہ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میری سوکنوں کو اس بات کی خبر نہ دیں۔ حضور نے فرمایا تم سے کوئی سوکن یہ بات پوچھے گی تو میں اس کو بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا تو تم نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی دوسری بیویوں سے کہا کہ تم کو اختیار ہے اگر تم دنیا کو اختیار کرو تو میں تم کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں گا۔ سب نے یہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ عورتیں جب مرد سے علیحدگی اختیار کرتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد نے ان کو کچھ دیا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے۔ اس لئے عورتیں اس کو اختیار کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو اختیار طلاق کا مسئلہ

اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تجھے اختیار ہے اپنے اوپر طلاق کا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی طلاق دے دے بلکہ یہ مطلب ہے کہ عورت چاہے تو طلاق دے لے اس محفل میں جو عورت جب چاہے طلاق لے سکتی ہے اس کو اختیار ہے چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے دے جس طرح اس نے اختیار کیا تھا اسی طرح اختیار کر لے۔ اس لئے یہ تخییر تھی اور اس لئے تخییر کی گئی تھی کہ ان کو اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ یہاں سے یہ بات بھی خوب سمجھ میں آ گئی کہ عورتوں کو اختیار دینا کہ وہ جو چاہیں کریں اس کا نام تخییر ہے۔ اس کا نام طلاق نہیں ہے۔ اس لئے یہ تخییر تھی اور اس لئے تخییر کی گئی تھی کہ ان کو اختیار حاصل ہو جائے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ یہاں سے یہ بات بھی خوب سمجھ میں آ گئی کہ عورتوں کو اختیار دینا کہ وہ جو چاہیں کریں اس کا نام تخییر ہے۔ اس کا نام طلاق نہیں ہے۔

دیا جائے جیسے حج میں اگر کوئی شخص احرام باندھ لے اور پھر احرام کھول دے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یا شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اس کفارہ کو ادا کرنے کے بعد ہی وہ بیوی اس شخص پر حلال ہوتی ہے۔ اس کفارہ کی ادائیگی سے پہلے وہ بیوی اس شخص پر حلال نہیں ہوتی۔ اس کفارہ کی ادائیگی کے بعد ہی وہ بیوی اس شخص پر حلال ہوتی ہے۔ اس کفارہ کی ادائیگی سے پہلے وہ بیوی اس شخص پر حلال نہیں ہوتی۔

[illegible]

[illegible]

[illegible]

امہات المؤمنین کا تعظیم و توقیر

[illegible]

امہات المؤمنین کا عمل و کمالات

[illegible]

امہات المومنین پر انعامات

[illegible]

عمل اور دینی اور علمی خدمات

[illegible]

فقہ میں ان کے اجتہادات

[illegible]

مقامِ عظمت کا تقاضا:

خصوصیت والی خواتین:

پر فضیلت والی خواتین:

خواتین سے افضل:

تمام ازواج مطہرات مخاطب تھیں

[illegible] یہ آیت [illegible] ازواج مطہرات [illegible] ہے [illegible] یہ [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

ضرورت کے تحت نکلنا

تیسری غلط فہمی

جاہلیت کی بدفہمی کی ابتدا

حضرت عثمانؓ کی شہادت اور فتنہ کا اقتدار

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد کی صورتحال

شیعوں کا عروج

فتنہ پردازوں کی کارروائی

تفسیر کے لئے تو ہی دلیل ہے کہ اس واقعہ میں اصل تو تسبیح ہی ہوتی ہے مگر اضطراب کی حالت میں تسبیح کے لئے چند سطور بھی ہو جاتی ہیں۔

بہرحال فتنوں اور بغاوتوں کے وقت جو صبر حضرت علیؓ نے دکھایا وہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو اہل بیعت اور آپ کے خاندان کے لئے کوئی نئی چیز ہو۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابوطالب نے اپنی آخری عمر میں اپنے بھائی حضرت ابولہب کی طرف سے جو تکالیف دیکھیں اور پھر آپ کے بھائی حضرت حمزہؓ اور چچا عباس کو جو تکالیف اسلام کی وجہ سے پہنچائی گئیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ پھر خود آنحضرت ﷺ کو جو تکالیف پہنچائی گئیں وہ تو ایسی ہیں کہ ان کے مقابلہ میں حضرت علیؓ کی تکالیف کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ پھر آپ کے بھائی حضرت جعفرؓ کو جو تکالیف حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد پہنچیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ پھر آپ کے بھائی حضرت عقیلؓ کو جو تکالیف مکہ میں پہنچیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ پھر آپ کے بھائی حضرت طالبؓ کو جو تکالیف ہجرت کے بعد مکہ میں

[illegible]

افغانستانی خاتون کا بے پردگی کا ستم

افغانستان کی ایک [illegible] خاتون [illegible] کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے۔ [illegible]

[illegible]

بے پردگی کے نقصانات

۱۔ [illegible]

۲۔ [illegible]

۳۔ [illegible]

۴۔ [illegible]

۵۔ [illegible]

۶۔ [illegible]

۷۔ [illegible]

۸۔ [illegible]

۹۔ [illegible]

۱۰۔ [illegible]

۱۱۔ [illegible]

۱۲۔ [illegible]

۱۳۔ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] ہے [illegible] کی [illegible] ہے [

ان کی نہ تو دوستی ہی ہے اور نہ ہی محبت تو ان حضرات نے آیت سے سیاق و سباق کو بھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ اس آیت کے پہلے جملوں سے ہر شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خطاب کفار سے ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ (اس کا مفہوم یہ ہے کہ) آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ (۱۲ منہ)

حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت میں داخل ہیں

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کون نہیں جانتا جس میں عباء پر رداء کی شرط ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم داخل ہیں۔ کیا کسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی اور کسی کو زیادہ جاننے کا دعویٰ ہے؟ اور کیا کسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات کا زیادہ علم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کسی کو نہیں پایا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں ہی عباء میں داخل کر لیا تھا۔ پھر ان کے اہل بیت ہونے میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور کیا کسی کو ان کے اہل بیت ہونے سے انکار کی جرأت ہو سکتی ہے۔ ہاں جو لوگ ان کے اہل بیت ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کے گھر کے حالات کا علم بھی اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو ان کے گھر میں رہتا ہو۔ ورنہ دوسرے لوگ تو ان کے گھر کے حالات سے بالکل بے خبر ہیں۔ (۱۲ منہ)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ آپ نے عباء پر رداء کی شرط لگائی تھی۔ اس کے متعلق ہم نے اپنی کتاب "تحفہ شیعہ" میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی عطیہ عوفی ہے جو ضعیف ہے۔ اور اس کے ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اور اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلبی سے روایت کرتا ہے۔ اور کلبی کے کذاب ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اور اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلبی سے روایت کرتا ہے۔ اور کلبی کے کذاب ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ (۱۲ منہ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے کہ جب آیت إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو طلب فرمایا اور فرمایا ہٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ (۱۲ منہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ نازل ہونے کے بعد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ لے کر فرمایا اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ (۱۲ منہ)

حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ نازل ہونے کے بعد سنا کہ آپ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ لے کر فرما رہے تھے اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ (۱۲ منہ)

نماز میں گندگی ہے:

آیت سے مراد جب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے انہیں پاک کر دیا ہے۔ تو اس آیت کی رو سے ان کے لئے ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور ان کے لئے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہی ان کے لئے کوئی چیز ناپاک ہو سکتی ہے۔ اس لئے ان کے لئے ہر چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی کسی دلیل کی ضرورت

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس طرح یہود نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا لیا تھا اس کے پیٹ کے کیڑے کی نماز ہوجاتی ہے اور پانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں (مشکوٰۃ شریف)

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کرام نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے ہوئے آواز سے قرآن پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں سونے والے جاگ نہ جائیں۔ (مشکوٰۃ شریف)

شیعوں کا غلط استدلال:

شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عورت کی بے پردگی اور اس کے سر کے بالوں کے کھلا ہونے کی دلیل ہے اور اس لئے عورت کے لئے اجنبی مرد کے سامنے بغیر چادر وغیرہ کے جانا جائز ہے اور اس کے بعد (ان کی قیاس کے) دوسرے دلائل کا ذکر کیا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً زینت ظاہر کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کے لئے اجنبی مرد کے سامنے زینت ظاہر کرنا جائز نہیں ہے اور اس آیت میں عورت کے لئے اجنبی مرد کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی ممانعت ہے اور اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لئے اجنبی مرد کے سامنے بغیر چادر وغیرہ کے جانا جائز نہیں ہے اور عورت کو اجنبی مرد کے سامنے بغیر چادر وغیرہ کے جانے کی ممانعت فرمائی ہے اور اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لئے اجنبی مرد کے سامنے بغیر چادر وغیرہ کے جانا جائز نہیں

جب اتنے ہو گئے تو آیت ۲۸ آئی۔ اس پر غور کرنے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں:

اے نبیؐ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقہ سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسولؐ اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ رسولؐ کی زوجیت میں رہنا چاہیں تو اس کے تقاضے پورے کریں، اور اگر دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ان کا مطلوب ہو تو وہ رسولؐ کی زوجیت سے الگ ہو جائیں۔ اس اختیار کے دیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان انتخاب کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت جو بیویاں رسولؐ کے نکاح میں تھیں ان کی تعداد نو تھی۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا۔ ان نو میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہوں۔ سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسولؐ اور دار آخرت کی طلبگار ہیں۔ اس کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور اپنے گھروں میں تمہیں جو آیات اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں جو آیات اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی تھیں وہ قرآن اور سنت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد آیت ۳۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسری عورتوں کے لیے تم نمونہ بن سکو۔ اس کے بعد آیت ۳۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ اس کے بعد آیت ۳۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آیت ۳۵ آئی۔ اس میں ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں مرد اور عورت کے لیے اجر کے معیار یکساں ہیں۔ اس کے بعد آیت ۳۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے کسی حکم کے بارے میں تمہیں اپنی رائے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت ۳۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کی نافرمانی سے بچو۔ اس کے بعد آیت ۳۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۳۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۴۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۵۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۶۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۷۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۸۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۹۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۰۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۱۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۲۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۳۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۴۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۵۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۶۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۸ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۷۹ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۰ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۱ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۲ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۳ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۴ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۵ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۶ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کی پروا نہ کرو۔ اس کے بعد آیت ۱۸۷ آئی۔ اس میں ان کو ہدایت کی گئی کہ تم اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے

عرفی نے جو بیان کیا ہے اس کا ماخذ یہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے اور ایک جنت ان کے چہرے کی طرف دیکھنے میں ہے۔ اس حدیث کا ماخذ یہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت

ہیں) کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق پر آیت نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ

اور ایمان والی عورتیں اور ہمیشہ فرمانبرداری کرنے والے مرد اور

وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ

اور ہمیشہ فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور

یعنی کلمہ گو، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، فرمانبردار، سچے، صبر کرنے والے، خیرات دینے والے، روزہ رکھنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ (خازن، جمل)

ایمان دار خواتین کا ذکر:

طبرانی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن سعد نے قتادہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ طبرانی نے قابل تعامل سند سے بروایت ابن عباس یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ ام سلمہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ مختلف احکام میں مردوں کا تو ذکر کرتا ہے اور ایمان والی عورتوں کا ذکر نہ آیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ سب روایتیں مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں۔ (ابن کثیر، طبری)

سب سے بڑا اجر:

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی طبرانی اور ابن مردویہ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (ابن کثیر، طبری)

وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

اور اللہ نے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

خواتین کی دلچسپی:

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ چونکہ قرآن میں اکثر جگہ مردوں کا ذکر ہے اور عورتوں کا ذکر نہیں یا بہت کم ہے، اس لئے بہت سی عورتیں یہ خیال کرتی تھیں کہ آیات ساری تر مردوں ہی کے لئے نازل ہوتی ہیں یا جو احکام عورتوں کے متعلق ہیں ان پر عمل کرنے میں ہمارا کوئی ثواب نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ عورت ہو یا مرد کسی کی محنت و ثواب ضائع نہیں جاتی۔ اور جس طرح مرد اس کو حاصل کرتے ہیں عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ (ابن کثیر، طبری)

سب سے بڑی عبادت:

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی طبرانی اور ابن مردویہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (ابن کثیر، طبری)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں

یعنی خوشی و غمی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے یا فرائض کے علاوہ ذکر کرنے والے۔ (خازن، جمل)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

اللہ نے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

عذاب الٰہی سے نجات:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے زیادہ عذاب الٰہی سے

کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس لئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اور ان کی توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد بھی اس سزا میں شامل ہو گئی۔ اس لئے ان کی اولاد کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح ہمیشہ کفر و شرک پر قائم رہے۔ اور اسی حالت میں مرے۔ اور ان کی اولاد بھی اسی طرح کفر و شرک پر قائم رہی۔ اور اسی حالت میں مرتی رہی۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اسی طرح

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کو اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔

حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب کا واقعہ

حضرت زینبؓ بنت جحش رضی اللہ عنہا امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی زاد بہن تھیں۔ اس لیے خاندان کے سب لوگ یہ توقع کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کر دیں۔ زید ایک زمانہ میں غلام تھے، مگر تھے منہ بولے بیٹے، اور عرب کے لوگ متبنّٰی کو بیٹا اور متبنّٰی کے مطلقہ یا بیوہ کو حقیقی بیٹے کی بیوی کے حکم میں سمجھتے تھے۔ اس لیے ابتدا میں حضرت زینبؓ نے اس رشتہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملہ کا فیصلہ کر دے تو پھر اس کو اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، تو انہوں نے اور ان کے بھائی عبداللہ نے بخوشی اپنے آپ کو اس رشتہ کے لیے پیش کر دیا۔ اس پر یہ نکاح ہوا۔ مگر نباہ نہ ہو سکا۔ زید کی طبیعت میں تفاخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک اونچے خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے اس پر بڑا احسان کیا ہے۔ زینبؓ کی طبیعت میں بھی کبر تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ میں ایک اونچے خاندان کی لڑکی ہوں، اس لیے شوہر کو اپنا ہمسر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایک آزاد کردہ غلام۔ اس وجہ سے ان میں آئے دن چپقلش رہتی تھی اور زید بار بار شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ آخر کار انہوں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر حضور نے بار بار ان کو سمجھایا کہ بیوی کو طلاق نہ دو، اللہ سے ڈرو، مگر طلاق ہو کر رہی۔ اس کے بعد حضور نے خود زینبؓ سے نکاح کر لیا۔ اس پر منافقین نے اور مستشرقین نے اور ان سے متاثر ہونے والے مسلمانوں نے بڑا شور مچایا کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ حالانکہ یہ اعتراض سراسر جہالت پر مبنی تھا۔ اول تو متبنّٰی کو بیٹا قرار دینا ہی غلط تھا، اور اگر کسی کو بیٹا قرار دے بھی لیا جائے تو بھی شریعت کی رو سے متبنّٰی کے مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا ممنوع نہیں ہے۔ اسی اعتراض کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ

[illegible] اور [illegible] کرنے والے [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] ہوتے [illegible] ہیں [illegible] ہیں [illegible] ہیں

اپنے ساتھ نکاح فرمالیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اس پر فخر کیا اور کہا کہ تمہارا نکاح تمہارے اولیاء نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر فرمایا ہے۔

زوجنی اللہ تعالیٰ من فوق سبع سمٰوٰتہ	اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فطفقت زینب تفخر علیہا	علیہ الصلوٰۃ والسلام

(زرقانی، ج ۴، ص ۲۹۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے دروازے پر تشریف لے گئے اور زید رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر تھے۔ اس وقت آپ کی حرم محترم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔

اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر فرمائی۔

ان اللہ غلبت بہا	امسک علیک زوجک
فلما ان طلقہا فلقد	زوجنکہا اللہ تعالیٰ
انی اللہ وانکحنیہا	زوجک۔ فلان احزنک۔
ہی تفخر علینا وتقول	ما اللہ علیہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا جس میں روٹی اور گوشت کھلایا۔ جب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو آپ نے مجھے بھیجا کہ لوگوں کو بلا لاؤ۔ میں نے لوگوں کو بلایا۔ وہ آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اور کتنے آدمی باقی ہیں جن کو بلاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اب کوئی نہیں ہے۔ (زرقانی، ج ۴، ص ۲۹۰)

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِیْٓ اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاَنْعَمْتَ	
عَلَیْہِ اَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰہَ	
وَتُخْفِیْ فِیْ نَفْسِكَ مَا اللّٰہُ مُبْدِیْہِ وَتَخْشَى النَّاسَ	
وَاللّٰہُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىہُ فَلَمَّا قَضٰى زَیْدٌ مِّنْہَا وَطَرًا	

حضرت زید نے طلاق دے دی

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادۂ نکاح

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیں۔ اس لئے کہ وہ آپ کی رشتہ دار تھیں۔ آپ کی پھوپھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی بیٹی تھیں۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس لئے کہ لوگ زید رضی اللہ عنہ کو آپ کا بیٹا کہتے تھے۔ اس لئے آپ نے ارادہ فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیں کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق نہ دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

کی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چین نہ لیٹے تو نیند نہ آئے۔ اور اسلام کی شریعت جیاتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینبؓ کو پیغام

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اپنی اپنی حافظہ پر اپنی سند سے حضرت انس کا بیان نقل کیا ہے اور روایت حضرت ثابتی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا کہ زینب سے میرا ذکر کرو (یعنی پیغام دو) زید چلے اور اس وقت پہنچے جب ان کی والدہ سے بات چیت ہو رہی تھی۔ زید کہتے ہیں میں نے زینب کو یہ کہتے سنا تو اس کی اتنی عظمت میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میں سامنے سے ان کو دیکھ نہ سکا۔ میں نے اپنی پیٹھ پھیر لی اور میں نے کہا اے زینب! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ذکر کرنے کا ارادہ کیا تھا چنانچہ میں نے فوراً ان کی طرف اپنی پیٹھ کر لی اور اپنی پیٹھ کی طرف سے آپ کو پیغام دیا۔ حضرت زینب نے کہا میں اپنے رب سے مشورہ کئے بغیر کچھ کرنے والی نہیں۔ یہ کہا اور اپنے کے بعد حضرت زینب اٹھ کر مسجد (یعنی خانہ میں جو نماز کی جگہ مقرر تھی) کی طرف گئیں اور قرآن نازل ہوا۔

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا (جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی (اور اس نے طلاق دے دی) تو ہم نے اس کا آپ کی بیوی بنا دیا۔

مبنیہ کی ضمیر زینب بنت جحش کی طرف ہے۔ زینب نے اپنی حاجت پوری کرنے سے عرض کیا ہے (یعنی جب زینب سے علیحدگی کر لی) تو ہم نے زینب کی حاجت نہ رہنے والوں سے طلاق دے دی (یعنی عدت گزر گئی) بعض علماء نے کہا کہ قضاء وطراً سے مراد حاجت پوری کرنے سے علیحدگی اختیار کرنا ہے۔

بالجملہ والمعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب زینب کی عدت ان طلب کی زینب کے پاس آدمی تشریف لے گئے اور یہ ہے۔ (حضرت زینب کے گھر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور گوشت روٹی کھلایا تھا۔ آدمی تو گئے (کھانا کھانے کے بعد نکل) چلے گئے لیکن دو آدمی باتوں میں مشغول ہو کر بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھر والوں) سے نکل کے میرے کی حضور کے پیچھے پیچھے چلے۔ حضور ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے ان کو سلام کیا انہوں نے آپ کو سلام کیا اور حضور نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا۔

حضرت انس نے کہا مجھے یا کسی اور کو بتانے کے بعد حضور نے یہ آیت تلاوت کی اور لوگوں نے کہا وہ لوگ چلے گئے۔ یہ سن کر حضور تشریف لے آئے حجرہ میں چلے گئے میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہونے لگا تو میرے اور حضور کے درمیان پردہ لٹکتی پایا اور آیت حجاب نازل ہوئی۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے حضرت سے بات کی۔ میں نے آپ کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح فلاں سے کر دیا ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو ولیمہ کھلایا ہے۔ حضرت انس نے کہا کہ ولیمہ میں روٹی اور گوشت کھلایا تھا۔

حضرت زینبؓ کے اعتراض

بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اپنی سند سے حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کرتی اور کہتی تھیں تمہارا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے گھر والوں نے کرایا اور میرا نکاح سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے کرایا اور بخاری کی روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت زینب فخر تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا۔

بخاری نے عروہ سے بیان کیا ہے کہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فخر کیا کرتی تھیں کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے (حالانکہ میں آپ کی بیوی نہیں بنی تھی) اور آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے (حالانکہ میں آپ کی بیوی بنی تھی) اور آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے (حالانکہ میں آپ کی بیوی بنی تھی) اور آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے (حالانکہ میں آپ کی بیوی بنی تھی)

حضرت زینبؓ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حکمت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب عدت اللہ کو غصہ ہوتی تھی تو اس میں کئی چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ اس کے خلاف نہ ہوتی تھی تین اول تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ کہ بیت اللہ کو اور دوسرے بیت اللہ کی طرف آنا تیسرے بیت اللہ میں رات کو رہنے کے لئے اور دوسرے دنوں کے لئے ایک شرقی جانب میں دوسرا مغربی جانب میں۔ تیسرے کی وجہ سے بیت اللہ میں داخل ہونا اور نکلنے میں رخصت ہونا تھی جاہلیت سے اس میں دو طرف کے بعد ہی دو دو باتیں باقی رہ گئیں اور مشرقی دروازہ جو بنی عبد مناف سے متصل تھا اس کو تمام کر دیا کہ بغیر بنی عبد مناف کے اس میں داخل نہ ہو سکے جس سے تصدیق ہوتی ہے دو باتوں میں سے ایک کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے تین باتوں کو جانے اور ختم کر دیا۔ ماں کی بیت اللہ کا حج کرنا اور بیٹی کے معاملے۔ اور بیت اللہ کے اندر دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے اور باقی رہنے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ختم کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ختم کر دیا۔

کیا جائے تو ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس سے ان کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔

حضرت زینب کی طلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اسباب و اغراض

حضرت زینب کے نکاح کی تین وجوہ بیان کی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک کو مستقل طور پر اس نکاح کی علت قرار دیا گیا ہے۔ ہم ان تینوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی وجہ: حضرت زینب کے حسن و جمال کا چرچا عرب کے گوشے گوشے میں تھا۔ ان کی شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ بھی ایک شریف اور معزز خاندان کا فرد تھا۔ اس لحاظ سے وہ بھی ایک شریف خاتون تھیں۔ ان کے حسن و جمال کی شہرت سن کر بہت سے لوگوں نے ان کو پیغام نکاح بھیجے ہوں گے۔ ان کے والد اور بھائی بھی ان کے لئے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرتے ہوں گے۔ ان کے لئے کوئی مناسب رشتہ نہ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لئے کوئی ایسا رشتہ تلاش کیا جائے جو ان کے شایان شان ہو۔ ایسا رشتہ صرف ایک ہی شخص کا ہو سکتا تھا اور وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔

دوسری وجہ: حضرت زینب کے نکاح کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن و جمال کی شہرت سن کر ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہا۔ اس لئے آپ نے حضرت زید سے کہا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں۔ حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور زینب کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔

تیسری وجہ: حضرت زینب کے نکاح کی تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن و جمال کی شہرت سن کر ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہا۔ اس لئے آپ نے حضرت زید سے کہا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں۔ حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور زینب کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔

ان تینوں وجوہ میں سے پہلی وجہ کو ہم نے اس لئے ترجیح دی ہے کہ یہ وجہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہے۔ دوسری اور تیسری وجہ کو ہم نے اس لئے ترجیح نہیں دی ہے کہ یہ وجہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے ان وجوہ کو ترجیح نہیں دی ہے کہ یہ وجہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق نہیں ہے۔

حضرت زید کی طلاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اسباب و اغراض

حضرت زینب کے نکاح کی تین وجوہ بیان کی جاتی ہیں جن میں سے ہر ایک کو مستقل طور پر اس نکاح کی علت قرار دیا گیا ہے۔ ہم ان تینوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی وجہ: حضرت زینب کے حسن و جمال کا چرچا عرب کے گوشے گوشے میں تھا۔ ان کی شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ بھی ایک شریف اور معزز خاندان کا فرد تھا۔ اس لحاظ سے وہ بھی ایک شریف خاتون تھیں۔ ان کے حسن و جمال کی شہرت سن کر بہت سے لوگوں نے ان کو پیغام نکاح بھیجے ہوں گے۔ ان کے والد اور بھائی بھی ان کے لئے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرتے ہوں گے۔ ان کے لئے کوئی ایسا رشتہ نہ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لئے کوئی ایسا رشتہ تلاش کیا جائے جو ان کے شایان شان ہو۔ ایسا رشتہ صرف ایک ہی شخص کا ہو سکتا تھا اور وہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔

دوسری وجہ: حضرت زینب کے نکاح کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن و جمال کی شہرت سن کر ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہا۔ اس لئے آپ نے حضرت زید سے کہا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں۔ حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور زینب کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔

تیسری وجہ: حضرت زینب کے نکاح کی تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن و جمال کی شہرت سن کر ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہا۔ اس لئے آپ نے حضرت زید سے کہا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں۔ حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور زینب کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔

ان تینوں وجوہ میں سے پہلی وجہ کو ہم نے اس لئے ترجیح دی ہے کہ یہ وجہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہے۔ دوسری اور تیسری وجہ کو ہم نے اس لئے ترجیح نہیں دی ہے کہ یہ وجہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے ان وجوہ کو ترجیح نہیں دی ہے کہ یہ وجہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق نہیں ہے۔

نے آپ کو نکاح کی خبر پہنچے سے دے دی تھی۔ اس کی روایت ہے الیاں ہوا اور آپ کی تعریف کی۔ باقی بھوا ہوا ہو گا۔ ہے ہے ہے

وعلم وہدایت کی انتہا ہے (یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا)

خاتم النبیین کا معنی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے:

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر ائمہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے سلسلہ کا خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے حضرت زکریا:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ (آل عمران)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد اولاد ہونے کی حکمت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ وہ نزول کے بعد شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس سلسلہ میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ہونا ان کی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امتی بھی ہیں۔ (فیض الباری)

سلسلہ نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال:

علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے سلسلہ نبوت کی مثال ایک عمارت سے دی ہے۔ جس کی تکمیل ایک اینٹ کی جگہ رہ جانے کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ اسی طرح نبوت کی عمارت میں آپ کی ذات گرامی وہ آخری اینٹ ہے جس سے نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی۔ (فیض الباری)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے تو وہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ ان کا نزول اس وقت ہوگا جب ان کی اپنی شریعت منسوخ ہو چکی ہوگی۔ اس لیے وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ (فیض الباری)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ امتی بھی ہیں اور سب انبیاء کے امام ہیں۔ آپ کے قرآن سے ثابت ہے کہ وہ نبی ہیں اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ امتی ہیں۔ (فیض الباری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی حکمت:

حضرت ابن عربی نے اس حدیث سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ اس میں سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والے حضور کے بیٹے کی بجائے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اگر حضور کے بیٹے کی پیدائش ہوتی تو وہ بھی نبی ہوتا۔ اس لیے کہ اس کی پیدائش کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہونا ہوتا۔ (فیض الباری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی دوسری حکمت:

حضرت ابن عربی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی دوسری حکمت یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا بچپن میں فوت ہونا اس لیے مقدر فرمایا گیا تھا کہ آپ کی رحمت کا فیض تمام امت کو پہنچے۔ اگر آپ کے صاحبزادے جوان ہوتے تو ان کا فیض صرف ان تک محدود ہوتا۔ (فیض الباری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی تیسری حکمت:

حضرت ابن عربی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی تیسری حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ کے صاحبزادے جوان ہوتے تو ان کی اولاد بھی ہوتی۔ اس طرح آپ کی نسل کا سلسلہ چلتا۔ اس صورت میں آپ کی نسل کا سلسلہ قیامت تک چلتا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دہندہ کی حیثیت آپ کے ایک امتی کی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کا سلسلہ آگے نہیں چلایا۔ (فیض الباری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی چوتھی حکمت:

حضرت ابن عربی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی چوتھی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ کی نرینہ اولاد ہوتی تو وہ بھی نبی ہوتی۔ اس طرح آپ کی نبوت کا سلسلہ آگے چلتا۔ اس طرح آپ کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک

[illegible] جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے [illegible] سے [illegible] کے [illegible] کی [illegible] کی [illegible] کی

رکاوٹ کو کہ اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تجویزات اور اختلافات پیدا ہوگئے ہیں۔ فقط وحدہ لاشریک ہے۔ الحمدللہ ان سب باتوں سے خواب ہو جاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا قرنی و غیر قرنی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا اور ہر دعوی نبوت کا باطل ہونا ایسے امور ہیں جن پر ہم کو اسلام سے لے کر آج تک تیرہ سو برس کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق پاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ اس کی کوئی تفصیلی بحث کی جاتی۔ لیکن قادیانی فرقہ نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے بڑا زور لگایا ہے۔ ہفتہ وار پمفلٹ اور چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے ہم نے اس مسئلہ کی پوری تفصیل ایک مستقل کتاب "ختم نبوت" کے نام سے لکھی ہے جس میں ایک سو سے زائد آیات، احادیث اور جمہور امت کے اقوال و افعال سے صاف و واضح طور پر ثابت کیا ہے کہ اس مسئلہ کا ہر ادنیٰ و اعلیٰ مسلمان کو علم ہونا ضروری ہے۔ اور جو دلیل و علم کے ساتھ مفصل جواب چاہے، یہاں اس کی ہے۔ چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔

مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانہ میں شریعت لانا بقرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہونے کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اس دعوی میں یہ چیز کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسرائیل کا پھر نبی بن کر تشریف لائے تو آپ کے نبی خاتم النبیین ہونے کے معنی کیا ہوئے؟

جواب بالکل واضح ہے کہ ہم خاتم النبیین اور آخر نبیین کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت پر فائز نہ ہوگا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے جن کو نبوت دی گئی تھی وہ ہو سکتی ہے ان کی نبوت سب ہو جائے گی یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آ سکتا۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہو سکتی ہے آپ کی امت میں اصلاح و تبلیغ کے لئے آنے والے بعض منصب نبوت پر فائز ہوئے ہیں۔ اس امت میں صدہا ولی کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے تابع انجام دے گئے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے ان آیت کی تفسیر میں فرمایا:

"یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ لازم ہے کہ وحی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منقطع ہو گئی ہو۔ اس کی کوئی وصف اور منصب نہیں رہے گا۔ اس لئے مسند پر دلی الرئیس پر تاج نبی پر حدیث صحیح ثابت ہوا جاتا ہے اور قرآن اس پر شاہد ہے اور احادیث سوا جو تفسیر یا حدیث صحیح ہوئی ہیں ان پر شاہد ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں نازل ہوں گے کیونکہ ان کی نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی تھی۔"

ایک بلیغ تمثیل:

صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد و غیرہ میں تم سب حدیث ابوہریرہؓ کی یہ روایت اسی صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا

"میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک مکان بنایا اور اس کو خوب مستحکم اور حسین بنایا، مگر اس مکان کے ایک گوشہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس مکان کو دیکھنے گئے اور اس کی عمدگی پر تعریف و تحسین کرتے مگر یہ کہتے کہ اس مکان نے اس اینٹ کی جگہ کیوں نہ بنائی جس سے قیمت بالکل مکمل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (قصر نبوت کی) وہ اینٹ میں ہوں۔ اور بعض الفاظ حدیث میں ہیں کہ میں نے اس خلا کو پورا کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔"

اس تمثیل بلیغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی مکان کی طرح ہے جس نے زمان و مکان عجیب و غریب شان سے بنایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکمال بنایا جا چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرما دی۔ اب اس میں کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ اگر نبوت بالرسالت کی کچھ اشخاص میں بن جاتی تو اب ان میں سے کسی کو نہیں گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے۔

آئندہ ولی امت کی ہدایت کا انتظام:

صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد و غیرہ میں حضرت ؓ ہریرہ ؓ ہی ایک اور بڑی عمدہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه نبی و انه لا نبی بعدی و سیکون خلفاء فیکثرون" (بخاری)

"بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں (البتہ میرے خلیفہ ہوں گے جو بہت ہوں گے۔"

اس حدیث سے یہ بھی واضح کر دیا کہ "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟

اس کے متعلق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی تعلیم و ہدایت کا کام آپ کے خلفاء کریں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی و نبی جانشین سے مقاصد نبوت تو پورا کریں گے اگر علی پر دنیا کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریعی نبوت ہی ہوتی، تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کر دیا جاتا کہ آئندہ یہ یہ نبوت ختم ہو چکی مگر فلاں فلاں قسم کی نبوت باقی رہے گی جس سے ہمارا انتظام ہوگا۔

نبوت کی تمام قسمیں ختم ہو گئیں:

اس حدیث شریف سے صاف واضح اشارہ ملتا ہے کہ نبوت کی کوئی قسم آپ کے بعد باقی نہیں، اور یہ امت حق کا نام جو مکمل الفاظ میں دنیا کی امتوں سے لیا گیا تھا، وہ اس امت میں آپ کے ذریعہ سے پورا ہو جائے گا۔ کیونکہ نبوت کی ہر قسم کی خلافت کی ہر قسم کی حدیث موجود ہے۔

فَوَيْلٌ عِنْ اَلنُّبُوَّةِ اَلَّا اَلْمُبَشِّرَاتِ

"یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں، بجز مبشرات کے۔"

صحابہ اور بزرگوں میں حضرت صدیق خاتمہ اور ہم نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ

(مشکوٰۃ، کتاب الرؤیا، الفصل الثانی)

"میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں، بجز مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا سچے خواب جو صالحین خود دیکھے، یا ان کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے۔"

اس حدیث نے کسی قسم و صورت سے بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم اور صورت حقیقی باقی نہیں اور بقول مرزا قادیانی بھی ہر دوری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، صرف بشارت یعنی سچے خواب لوگوں کو آ سکتے ہیں جس سے جزئی مطلقاً ہو سکتی ہے۔

اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ

"بیشک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی۔"

اس حدیث نے صاف کر دیا کہ غیر تشریعی نبوت بھی آپ کے بعد باقی نہیں، اور ظلی، بروزی نبوت کی کوئی قسم بھی نہیں تاکہ اس طرح کی کوئی بحث معروف ہے۔

قادیانی کے سخن گفتہ عنوانات:

اس مجمع مسئلہ ختم نبوت کی احادیث جمع کر کے حضور نہیں دیکھا، وہ دو سو سے زیادہ حدیثیں ختم نبوت میں جمع کر دی گئی ہیں، صرف پڑھ لینا حدیث سے یہ ثابت ہونا تھا کہ مرزائی قادیانی نے جو دعوائے نبوت کے بعد ظلی اور بروزی کا عنوان اپنا رکھا ہے، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، اور بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث متواترہ سے واضح طور پر یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی صورت کی باقی نہیں ہے۔

اجماع امت: اسی لئے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے جملہ طبقات کا اجماع اس عقیدہ پر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں ہو سکتا، ہو اپنی نرالے دعوائے نبوت کا کافر ہے، اور سب سے پہلا اجماع جس مسئلہ پر ہوا جس کی وجہ سے مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبوت سے ضعیف اولی صدیق اکبر کے عہد میں جہاد کر کے قرار واقعی سزا دینے والوں نے قتل کیا۔

منکر ختم نبوت کافر ہے:

اسی حلف الفضول میں امت کے اس اجماع قطعی کی بھی مفصل بحث ہو چکی ہے، ختم نبوت کے تیسرے حصہ میں جزئی تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس لئے یہاں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادتین میں کہا کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوائے نبوت کرے وہ کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور دجال ہے، مذکورہ الفاظ کہتے ہیں

وَاجْمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى حَمْلِ هٰذَا الْكَلَامِ عَلٰى ظَاهِرِهٖ وَاَنَّ مَفْهُوْمَهٗ اَمْرٌ لَّا يَقْبَلُ التَّاْوِيْلَ وَلَا التَّخْصِيْصَ فَلَا تَتَعَرَّضْ لِذٰلِكَ فِيْ هٰذَا الْمَقَامِ فَاِنَّهٗ خِلَافُ اِجْمَاعِ الْاُمَّةِ قَطْعًا اِجْمَاعًا وَصْفًا

"امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس کا مفہوم ہی مراد ہے جو تاویل و تخصیص سے بالا ہے، لہٰذا ان تاویلوں کے تعرض میں کوئی نہ پڑے (جو ختم نبوت کی بابت کی جاتی ہیں)

بلکہ ان کا ترک قطعی طور سے اجماع امت اور عقل بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ (حاشیہ ازالہ اوہام)

ختم نبوت کی احادیث کے راوی کون؟

یہ احادیث علم نبی اور ختم نبی کے لئے اساس ہیں، ان کا جامع اور مجموعہ ان کے نام ذکر کرنے سے ہو جاتا ہے جن سے ختم نبوت کی احادیث مروی اور منقول ہیں۔

ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ،
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ،
حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ،
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ،
ابوبکرہ رضی اللہ عنہ، عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ زبیر رضی اللہ عنہ۔
عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ۔
عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔
ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ انس رضی اللہ عنہ۔
حسن رضی اللہ عنہ۔ حسین رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔
ابوقتادہ رضی اللہ عنہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔
براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ۔ ابوبکرہ رضی اللہ عنہ۔
ابوامامہ رضی اللہ عنہ۔ ابوجحیفہ رضی اللہ عنہ۔
ابوالطفیل رضی اللہ عنہ۔ عمیر بن اسحٰق رضی اللہ عنہ۔
ابوجمعہ رضی اللہ عنہ۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ۔
ابوشریح رضی اللہ عنہ۔ ابوطلحہ رضی اللہ عنہ۔
ابوالطفیل رضی اللہ عنہ۔ ابوالحمراء رضی اللہ عنہ۔
ابوالطفیل رضی اللہ عنہ۔ ابوالحمراء رضی اللہ عنہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے خاتم الانبیاء ہیں:

اہل حق کا عقیدہ ہے کہ آپ دونوں طرح اور دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی عالم میں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبار سے بھی آپ ہی خاتم ہیں اور جو حضور کے بعد کسی کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ ایمان کا دعویٰ کرکے ایمان کا منکر اور مرتد ہے۔ اور صدیق اکبر کا یہ ایمان نبوت سے جو روشنی لے کر انہوں نے اپنی قلب کے اندھیرے کو دور کیا تھا۔ اس کا نقشہ ہمارا کتابوں میں

سے بلکہ حضور کی وفات کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلا اجماع منعقد ہوا وہ عین نبوت سے متعلق پر ہوا اور کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تم بھی یا غیر نبوت کے ظلی یا بروزی نبی ہو۔

مصلح موعود۔ ملائکہ بھی روحانی مراتب رکھتے ہیں۔

مرزا صاحب رسالہ شہادۃ القرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح آیت کریمہ لا یمسہ الا المطہرون سے ملائکہ کی طہارت ثابت ہوتی ہے اسی طرح آیت کریمہ سے خاتم النبیین کے معنی بھی ثابت ہوتے ہیں۔

تعالیٰ اللہ شہادۃ القرآن ۔ فرشتے ایسا کہنا ہرگز
کسی پر ہے ان کا ایمان یہ عقیدہ ہے آپ خود ہی پر ہے تو ایمان ہرگز

اور یہ وہ عالم ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تھے اس نے کہا کہ یہ غلط ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد بھی نبی ہوں گے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد ایران یا تاتار میں یا ہندوستان میں کسی کو نبی بنایا جائے گا جو کہ خاتم النبیین کی بیوقوفی کرنا جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے۔ آپ نے جس قسم کی ایسی فہم نہیں کی بلکہ بار بار یہ فرمایا۔ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال اور کذاب ہے۔

سلسلہ قادیان کا بانی:

بجواب ششم نبوت مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے اور سلسلہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کا منکر اور خاتمیت کا دعویٰ ہے کبھی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی ہوں اور کبھی کہتا ہے کہ میں ظلی اور بروزی نبی ہوں تمام انبیاء اور علمائے سلف و خلف کا مورد طعن بنا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے متعلق لکھتا ہے کہ ۹۵ پر لکھا ہے۔

الجواب ۔ کہ ہمارا اللہ جیسے ۔ ان فرقان نے ۔ ۔ ۔
تو نبی اور رسول ہے یا نبی رایا ۔ ۔ ۔

ہجرت سے کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ ظلی اصل سے علیحدہ نہیں ہوتے۔

اور تا بالمقابلہ حدیث میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صوفیوں نے خود یہ لکھا ہے کہ مراتب وجود دو ہیں ایک اولی طرف اور دوسرا طرف اور دوسرا طرف علیہ السلام نے اپنی خود ہر طریقت اور ولی مطابقت کے لحاظ سے تقریباً ۶۰ سال شمار ہوں اپنی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس مخاطب کے گھر میں آپ کی جگہ اور آپ کے نام سے پکارا گیا۔

اور کتاب قوتی نفیس ص ۹ ج ۱ بحوالہ اخبار الحکم ۲۲ مارچ ۱۹۰۳ء مرزا کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ "آیات متفرقہ جو تمام و کمال انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں سو جو کچھ کہ ہوتے تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل خود پر ہو کر ملائکے گئے۔ پہلے تمام انبیاء ظل تھے۔ پس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعی خاتم خاص صفات میں اب ہمیں تمام صفات میں کیونکہ ہم کامل کے ظل ہیں۔

فی عبادات میں مرزا نے قادیان نے اپنے آپ کو عیسیٰ اور مریم ہی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے۔ (سلمہ اللہ تعالیٰ)

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اور ہے اللہ سب چیز کو جانتے ہوئے

اللہ کا علم کافی ہے:

یعنی وہ جانتا ہے کہ رسالت یا ختم نبوت کا کس محل میں رکھا جائے۔

(تفسیر عثمانی)

اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَقَّ وَيَقِيْنًا اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

اب لے، وہ جانتا ہے کہ کس پر نبوت کا خاتمہ کیا جائے اور کس کی کیا حالت ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت محل ہو اس کی عمارت مستحسن ہو لیکن ایک اینٹ (کی جگہ) اس میں چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے کہ اس نے گرد گھومتے ہوں اور اس نے اس محل کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہوں لیکن (ساتھ ہی) یہ بھی کہتے ہوں کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) پس اس آیت (اللہ کے ساتھ ہوں میں سے وہ سب کہ وہ (اللہ) جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے) میں خاتم النبیین ہوں۔ (مسلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی:

حضرت جبیر بن مطعم کا بیان ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے (بہت) نام ہیں میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں کہ اللہ میرے ذریعہ سے کفر کو مٹائے گا میں وہ شخص ہوں جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف نام اضافات بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا میں محمد ہوں احمد ہوں مقفی ہوں حاشر ہوں۔ نبی التوبہ نبی الرحمۃ ہوں اور اللہ مسلم۔ (تفسیر عثمانی)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

اے ایمان والو　　یاد کرو اللہ کو　　بہت سی یاد

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

اور پاکی بولو اس کی صبح اور شام

عظیم الشان نعمت کا شکر:

یعنی حق تعالیٰ نے اکابر الاحسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور جلیلوں نے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا۔ اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ اور علم حقیقی کو کبھی نہ بھولو۔ بیٹھے، چلتے پھرتے، رات دن، صبح شام ہر اوقات اس کو یاد رکھو۔ (تفسیر عثمانی)

ہمہ وقتی عبادت:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ذکر کے علاوہ اللہ نے ہر فرض کی ایک حد مقرر فرمائی ہے اور حد کے وقت معذوروں کو چھوڑ دیا ہے مگر ذکر کی کوئی آخری حد مقرر نہیں کی اور سوا بیہوش کے کسی کو معذور نہیں قرار دیا بلکہ تمام حالتوں میں ذکر کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا اللہ کی یاد کرو کثرت سے اور پہلے کے مل چکے ہوئے۔ اور فرمایا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ اللہ کی کثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں (اللہ تعالیٰ) میں۔ حدیث میں ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں۔ یہ بیہودہ اور ظاہر بات ہے کہ ذکر کو بھلا دیتے ہیں کہ بھول جانے کے بعد ہوتی ہے اور فرمایا ہے وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اور صبح شام (اللہ بیچنے) اس کی پاکی بیان کرتے رہو یعنی فجر کی نماز پڑھو۔

وَاَصِيْلًا کہا ہے کہ یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھو۔ مجاہد نے کہا ذکر کثیر یہ ہے کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الٰہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ لفظ تسبیح سے تمام ساتھی مجھے مراد ہیں۔ (نماز تسبیح تحمید تہلیل تکبیر وغیرہ) ان الفاظ کو یا اس کے مطابق الفاظ سب پڑھیں۔

میں کہتا ہوں اول اللہ نے صحابہ کو ذکر کا حکم دیا کہ کسی وقت خالی نہ رہیں۔

ہوئے یہ فضیلت ان اوقات میں اکرم و افضل ہے دوسرے اوقات سے اور ان اوقات میں ذکر کی فضیلت دوسرے اوقات سے زیادہ ہے۔

صبح شام کی خصوصیت:

بعض اہل طرق نے کہا ہے کہ صبح و شام کے اوقات میں ذکر کی فضیلت اس لئے ہے کہ ان اوقات میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری دل کے آسمان پر آتے ہیں اور جب صبح و شام کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جو رات کو آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود ان کو چھوڑ کر آئے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ (متفق علیہ)

نماز میں توجہ کی اہمیت:

حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف التفات کرتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ میری طرف التفات کرتا ہے جب بندہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ (ابوداؤد)

ذکر کی کثرت:

اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ منافقین کی مذمت میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ ذکر کی کثرت کی وجہ سے ذاکرین کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ذکر کی کثرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ذکر کے حلقے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

ابوداؤد نسائی میں حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے معاذ! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا اللھم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ (ابوداؤد)

قاتلی حسرت قبل:

حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا سبب نہ ہو۔ (طبرانی)

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

(تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

(اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے)

ذکر اللہ کی کثرت کا نتیجہ:

ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے تمام کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے جو ولی کمالات کے لئے ضروری ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معیت کے علاوہ بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ کی کثرت سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی زیادتی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برکت ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دوام ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ابدیت ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی سرمدیت ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لازوالیت ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ابدالآبادیت ہوتی ہے۔

شان نزول:

شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر نہیں کرتے تو میں بھی ان کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر نہیں کرتے تو میں بھی ان کا ذکر نہیں کرتا۔

"صلوٰۃ" کا معنی: [illegible] اس کا اصل معنی دعا ہے۔ [illegible] اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہے۔ [illegible] اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ [illegible] اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ [illegible] اللہ کی

خدا کی عبادت سے بیں رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں امت کے لوگوں کو اپنا بھائی بتایا ہے کہ اپنا بھائی جو قرآن کریم کے دشمن ہیں اور اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے اور ان کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے اور ان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے اور ان کی باتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور ان کی تحریروں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور ان کی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے اور ان کی تقریروں کو نہیں سننا چاہیے اور ان کی امت کا فرد ہونے کے باوجود

کرتا تھا میں نے تم کو اس طرح نہیں پایا تھا تم نے ... اور میں ... کو روشنی کو رہنے کا کہتا ہوں ... اور ... کے لیے ... کی طرح ... ہوتا ہے ... اور ... کی ... ہے ... اور ... کی ... ہے ... اور ... کی ... ہے ...

تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف

حضرت ... کی ... حضرت عبداللہ ... سے ... صلی اللہ علیہ وسلم ... (آپ سے) ... میں ... حضرت ابوہریرہ ... اور ... کہ آپ کے ... میں ... قرآن ... میں ... آسمان ... ہے ... تاجدار ... سخت ... اور ... نہ ... کرنے والا ... ہے ... کو ... اور ... کو ... نہ ... گے ... اور ... کی ... ہے ...

حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر

... حضرت شعیب علیہ السلام ... حضرت موسیٰ علیہ السلام ... حضرت ... علیہ السلام ... اور ... کی ... اور ... کی ... اور ... کی

[illegible] کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ [illegible] ان پر [illegible] کے ساتھ [illegible] بھیجا جائے گا۔ آپ [illegible] کی ہدایت پر [illegible] کے ساتھ اور کامل [illegible] کے ساتھ [illegible] کی [illegible] سے آپ [illegible] پر [illegible] ہوں گے۔ جیسے [illegible] وَجَعَلْنَا [illegible] شَهِيدًا [illegible] ہم نے [illegible] کی [illegible] پر گواہ [illegible] میں [illegible] گواہ [illegible] آپ [illegible] کی [illegible] [illegible] [illegible]

کافروں منافقوں کی پروا نہ کریں:

[illegible] ان کی ایذاؤں اور بیہودہ گوئیوں پر صبر کریں اور ان کی پروا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے۔ آپ اس پر توکل کریں۔ وہ آپ کا مددگار ہے۔ اس کی مدد سے آپ ان کی ایذاؤں پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ فرمایا:

وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

[illegible]

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

[illegible]

کافروں کی ایذا کو اہمیت نہ دیں:

نبی کریم ﷺ کو ہدایت فرمائی کہ آپ کو ان کی ایذاؤں کی پروا نہ کرنی چاہئے۔ آپ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو ان کی ایذاؤں کی پروا نہ کرنی چاہئے

طلاق سے وقت حصہ دینے کی تین صورتیں

[illegible] میں سے کسی صورت طلاق سے [illegible] ہے [illegible] وقت [illegible] کی استعمال کرتی ہے۔ [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

قریش سے مل کر ان کو ہر طرح سے مدد دیتے ہیں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے ان کو ایک کتاب دی ہے جس میں ان کے لئے ہدایت ہے

قصوں اور کہانیوں سے پاک ہے۔ یہ خالص واقعات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو۔ ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔ ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو انسانی عقل کے خلاف ہو۔ ان میں کوئی بات ایسی نہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ۱۰ نبوی میں ہوئی۔ آپ کی عمر ۶۵ سال تھی۔ آپ کی وفات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک مکان بنوایا جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک باغ بھی لگوایا جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک مسجد بھی بنوائی جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک کنواں بھی کھدوایا جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک سرائے بھی بنوائی جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک پل بھی بنوایا جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک سڑک بھی بنوائی جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک شہر بھی بسایا جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک ملک بھی فتح کیا جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے ان کی یاد میں ایک دنیا بھی بنائی جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت ۶ سال تھی۔ آپ نے ان سے ۹ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۰ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۱ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۲ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۳ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۴ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۵ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۶ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۷ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۸ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۱۹ سال کی عمر میں نکاح کیا۔ آپ نے ان سے ۲۰ سال کی عمر میں نکاح کیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد ۱۱ تھی۔ ان میں سے ۹ آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں۔ ۲ آپ کے بعد فوت ہوئیں۔ ان میں سے ۱ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ میمونہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ جویریہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ ریحانہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ۱ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی قدر دانی کا اعلیٰ ترین نمونہ قائم فرمایا:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بلا لاؤ۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے آئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمای

[illegible]

[illegible]

[illegible]

تعدد ازواج کا منصوبہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح فرمایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہ حضرت خدیجہ ہی تھیں جو دین، دعوت اور صاحب الدعوۃ والدین کی خدمت کے لئے اپنا سب کچھ پہلے ہی لٹا چکی تھیں، اور پچیس سال کی عمر تک صرف انہی کی ذات آپ کا سہارا بنی رہی، اور ان کے ساتھ شباب کا پورا زمانہ گزارا، اور یہ پچاس سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بھی کئی سال تک اکیلے ہی رہنا پڑا، حالانکہ اس سارے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی تھی، اور مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، سب کو کھلا ظاہر ہو گیا، لیکن یہ ہمارا منکر بھی کبھی کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکا جو آپ کی سابقہ زندگی کی عام روش کے خلاف ہو۔

پچیس سال عمر شریف کے گزرنے اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودہ سے نکاح میں آنے تک کی یہ ساری مدت کیا تھی؟

حضرت سودہ اور عمر شریف پچاس سال سوال ہو جانے کے بعد؟ جو کہ بقول حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیی تھے، اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہ سے، اور پھر ان کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا، یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو ان ہی کے لئے آپ سے یہ دعوائی کیسے کریں، انجمن خلق ہو، انہی جو کچھ پیش آنے اس پر قناعت کرے، آپ کی زوجیت میں، یہاں تو سب ازواج مطہرات نے اپنے خلق کی زیادتی کے سلسلہ کو پھیلا کر اپنی اپنی حیل میں زوجیت کے اندر یہ اختیار لیا تو اس پر بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی اپنی دوازواج کے لئے مخصوص کر دیا، ان کے سوا کسی سے نکاح جائز نہ رہا۔ (واللہ سبحانہ اعلم فی سنۃ کونہا فی ما ہو)

اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص فرما دیا کہ آپ کے بعد کسی کو بھی ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے لئے مخصوص فرما دیا کہ آپ کے سوا ان کا نکاح بھی کسی سے نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک روایت شیر ہی کی تفسیر منقول ہے۔ (الدر المنثور ص)

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ

یہ اس قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں

وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

اور وہ راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ان سب کو اور اللہ جانتا ہے

مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ ہے جاننے والا بردبار

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختیارات سے کام کیسے لیا

مثلاً بیوی کو خلع کا اختیار ہے، اس سے متعلق اختیار دینے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اور سوچ لو، یہ نہ ہو کہ تم اس سے خلع کا مطالبہ کر بیٹھو، اور وہ تمہیں طلاق دے دے، نیز یہ بھی بتا دیا کہ آپ پر تو ہم اپنی دل سے فدا ہیں، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم ہیں اصل میں آگے پیچھے کرنے والے ہیں، اور آپ کے گرد ہر وقت پہرا دینے والے ہیں، پھر ہم یہ اختیار لے کر بھی کیا اختیار ہے۔ یہ تو خلق (اختیارات) آپ کو دیئے گئے تھے، مگر آپ نے مدت عمر ان سے کام نہیں لیا۔ حالات میں اترنے والے وحی و سنت کی ہدایت فرماتے تھے جو بدلے ہوئے حالات کا آئینہ ہوتا تھا، آپ کبھی نہ کر سکتا۔ اس پر بھی اگر کبھی دو میں سے کسی کی طرف سے اختیار ہوتا تو فرماتے۔ فَلَهُمْ عَدَدُ فِيْهِ اَفْعَلُ۔ لَا تَفْعَلْ لِمَ تَفْعَلُ وَلَا تَفْعَلُ (اے اختیار پانے والے تمہیں یہ اختیار حاصل ہے، جو چاہو کرو، اے اختیار پانے والی تمہیں یہ اختیار حاصل ہے، جو چاہو کرو، اے اختیار کرنے والے تمہیں یہ اختیار حاصل ہے، جو چاہو کرو، اے اختیار کرنے والی تمہیں یہ اختیار حاصل ہے، جو چاہو کرو)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دینے کی حکمت:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ کسی سردار کے کئی لڑکیاں ہوں تو اس پر بارش سب کے پاس ہوا برابر بانٹا جائے، حضرت پر یہ اعتراض نہ تھا۔ اس واسطے کہ ہر عورتی اپنا حق نہ سمجھے، تو جو اپنی راضی ہو کر قبول کریں (ورنہ روزہ پیش نشاں اور تعلیم، یا کرنی، جماعت دین میں خلل پڑتا) اور ازواج کی نظر بھی دنیا سے ہٹ کر یکسو ہو کر مقصد اصلی کی طرف رہ جاتی۔ اسی لئے آخر میں اختیار دیا گیا۔ (یہ حضرت نے اپنا طرف سے فرمایا ہے، ورنہ قرآن میں کہیں یہ سبب کی بات نہیں ملتی۔ ایک حضرت سودہ کے (جب عمر زیادہ ہو گئی) اپنی باری حضرت عائشہ کو بخش دی تھی۔ (آخر ص ۱۵۰)

ازواج مطہرات کیلئے آسانی

فلک جیتی با اختیار، جو آپ کو دیا گیا ان کی آنکھیں تو ٹھنڈی رہیں اور آرزو خاطر جمع ہو گئی اور سب کے راضی رہنے سے بہت زیادہ قریب (تعلق و کھٹکے راز) ہو گئی کہ کل میں سب برابر ہیں (سب کا اختیار آپ کے کہ جو اول تو واقع نہیں رہی، اگر طرف آپ ان میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں۔ مگر تو وہ بے اس خلق کو آپ کی مہربانی سمجھے گی اور جس سے ستارہ کش ہو کہیں شکوہ کا حکم نہ سمجھے گی، فلک اس میں بھی آپ کی مہربانی سمجھے گی کہ آپ نے اس کو صرف اپنے قرب سے ہٹایا، نکاح سے تو خارج نہیں کیا حالانکہ آپ کو اس کی صورت نہیں تھی۔ (طلاق دے سکتے تھے)

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝ یعنی تم لوگوں کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس لیے تمہارے لیے یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر اعتراض کرو۔

بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے تو ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے اعمال و اقوال میں احتیاط سے کام لیں۔ حالانکہ یہ مطلب ہم نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ ہی کے بیان سے سمجھا ہے۔ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا (اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے) کہنے کے بعد فوراً ہی یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں (یعنی)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۝ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

(اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہو کہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیمار ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تم کو ان کے پیچھے اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ بہت کم رہنے پائیں گے، اور وہ بھی لعنت زدہ ہو کر رہیں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور رہا ہے پہلے جو لوگ ایسے گزرے ہیں ان میں تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔)

ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف کسی قسم کی بدزبانی یا شرارت کرتے تھے ان کی طرف سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور مسلمان عورتوں کو جو تکلیف پہنچتی تھی اس کی شکایت آپ سے بار بار کی جاتی تھی۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہیں کہ جب باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ نور، حاشیہ ۶۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلتی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ (ابو داؤد)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اللہ کی شان غفور و رحیم ہونے کی ہے۔ اس لیے اگر پہلے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اب ان کے بعد یہ حکم آ جانے پر اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کی گرفت میں آئے گا۔

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

(منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیمار ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تم کو ان کے پیچھے اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ بہت کم رہنے پائیں گے، اور وہ بھی لعنت زدہ ہو کر رہیں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور رہا ہے پہلے جو لوگ ایسے گزرے ہیں ان میں تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔)

ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف کسی قسم کی بدزبانی یا شرارت کرتے تھے ان کی طرف سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور مسلمان عورتوں کو جو تکلیف پہنچتی تھی اس کی شکایت آپ سے بار بار کی جاتی تھی۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہیں کہ جب باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ نور، حاشیہ ۶۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلتی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ (ابو داؤد)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اللہ کی شان غفور و رحیم ہونے کی ہے۔ اس لیے اگر پہلے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اب ان کے بعد یہ حکم آ جانے پر اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کی گرفت میں آئے گا۔

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

(منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیمار ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ضرور تم کو ان کے پیچھے اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ بہت کم رہنے پائیں گے، اور وہ بھی لعنت زدہ ہو کر رہیں گے، جہاں جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح قتل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا دستور رہا ہے پہلے جو لوگ ایسے گزرے ہیں ان میں تم اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔)

ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف کسی قسم کی بدزبانی یا شرارت کرتے تھے ان کی طرف سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور مسلمان عورتوں کو جو تکلیف پہنچتی تھی اس کی شکایت آپ سے بار بار کی جاتی تھی۔ اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہیں کہ جب باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورۂ نور، حاشیہ ۶۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلتی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ (ابو داؤد)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اللہ کی شان غفور و رحیم ہونے کی ہے۔ اس لیے اگر پہلے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اب ان کے بعد یہ حکم آ جانے پر اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کی گرفت میں آئے گا۔

نے فرمایا: تم دونوں کا کیا بھروسہ ہے تم دونوں میں سے ہر ایک کو شیطان وسوسہ سے تباہ کر دے۔

نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا

بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جابر نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو میں گیا۔ پھر چھپ کر اس کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔

ابن ماجہ نے ابو حمید سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کو دیکھنا صرف نکاح کے لئے ہو اگرچہ عورت کو اس کا علم نہ ہو۔

حضرت صفیہ بن شعبہ کا بیان ہے میں نے ایک عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس کی طرف دیکھ لو تم دونوں میں اخلاق کا نباہ کرنے کے لئے یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ (ابن ماجہ، احمد، دارمی، الدر المنثور، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم)

حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنے

[illegible] کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ [illegible] کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ [illegible] کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

[illegible] کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ [illegible] کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ [illegible] کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت

حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ باتوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل تھی۔

(۱) آپ نے جو بچے جنے وہ بھی کامل پیدا ہوئے، یا خدا کی آپ کو ایک خاص [illegible] کی وجہ سے [illegible] کی وجہ سے [illegible] کی وجہ سے

ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

اہل معرفت کیلئے اسوہ

[illegible] اللہ تعالیٰ نے [illegible] کے [illegible] کے [illegible] ک

[illegible] تمہارے لئے [illegible] ان [illegible] ان [illegible] تمہارے لئے [illegible] ان [illegible] ان [illegible] تمہارے لئے [illegible] ان [illegible] ان [

انسداد بدکاری کا اسلامی نظام

بدکاری کی سزا کے متعلق اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جرم کی سزا اس کے مرتکب کو ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دیا جائے بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔

اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔

اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔

اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔

پردہ کا حکم اسباب، اہمیت اور ادکام

اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔

اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔

اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔ اسلام کا یہ نقطۂ نظر اس کے تمام قوانین میں نمایاں ہے۔ اسلام نے جرم کی سزا دینے کے بعد مجرم کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دینے کی جو ہدایت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد مجرم کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہے۔

عالباً متداول ہے۔ آگے ملاقات، گفتگو، رواج، شریف اور کمینہ لوگوں میں تمیز، خواہ آپس میں کتنی ہی بے تکلفی اور صداقت ہو، ان چیزوں نے تو ہر زمانہ اور ہر ملک میں ہر شریف اور کمینہ کے لیے الگ الگ طریقے اور قاعدے مقرر کر دیے ہیں۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء نے اپنے اپنے ملک کے لیے شریف اور کمینہ کے طریقے اور قاعدے مقرر کیے ہیں۔ عرب کے شرفاء اور علماء نے بھی اپنے ملک کے لیے شریف اور کمینہ کے طریقے اور قاعدے مقرر کیے تھے۔ عرب کی تہذیب کا مرکز شہر مکہ تھا۔ مکہ میں بڑے بڑے شرفاء اور علماء رہتے تھے۔ اس لیے مکہ کے شرفاء اور علماء نے اپنے ملک کے لیے جو قاعدے مقرر کیے، وہ سب ملک میں رائج ہو گئے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔

ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔

ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔

ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔ ہر ملک کے شرفاء اور علماء کو اپنے ملک کے رواج اور قاعدے مقرر کرنے کا حق ہے۔

زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو۔"

اس حدیث میں بھی اس کی نشاندہی موجود ہے کہ اصل ذمہ داری تو گھر کے لئے ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھیں باہر نہ نکلیں (ضرورت کے تحت مشروط ہیں)

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نسبی للنساء حجب فی القبور ح الا لضرورۃ (مرقاۃ و ماخوذ من الخوف الکبیر ص ۳۰۴ ج ۸) یعنی عورتوں کا باہر نکلنے کے لئے کوئی حد نہیں، جائز اس کے لئے باہر نکلنے کے لئے کوئی ضرورتی صورت پیش آجائے۔

اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا ای شیء خیر للمرأۃ (عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے) صحابہ کرام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، پھر جب میں گھر میں آیا اور فاطمہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا لا یرین احد خیر لھا من ان لا یرین احد ولا یعرفھا (عورتوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے جب یہ جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت انھا بضعۃ منی (انہوں نے سچ کہا وہ میرا ایک ٹکڑا ہے)۔

واقعہ افک میں جب حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ میرے والد صاحب اور میرے شوہر کی کیا خدمت کریں گے، مجھے تو ان کی طرف سے کفایت کی امید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے یہ کلمات اس لئے نکلوائے کہ آپ کی زبان سے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لئے یہ ہدایت ہو کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کریں۔

آیت حجاب کا شان نزول:

بخاری نے مناسب آیت حجاب نازل ہوئی تو اہتمام امہات المومنین کے پردے کا کیا گیا اور سب قریب ترین رشتہ داروں نے آنا جانا بند ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کلام کرنے کے تو پردے کی آڑ سے اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ

وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ

وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا خیال بھی اللہ دیکھ رہا ہے

شان نزول سے بتا تو چلا کہ بات دل میں بھی ایسا وسوسہ بھی نہ لانا۔ اللہ کے سامنے تو ہر دل کی بات عیاں ہے۔ یہ بیماری جس دل کو لگی ہو اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

تم ظاہر کرو کوئی چیز یا چھپاؤ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

جاننے والا ہے

گھر مردوں سے پردہ نہیں ہے

[illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے [

تحریر فرمائی، لکھا حضرت شاہ صاحب کے لکھا ہوں آتا ہے۔ ... تھی اپنے
پیر پر ورکن کے حوالوں کے لکھوا کر پڑھی خدمت کی ... ان پر ان
کے اعتراضات کا جواب لکھا۔ لکھنے سے اس کا ... کرتی ہیں
... سے جواب کی دشواری ہوتی تھی حاصل کرنے کا ... بعد
علی اللہ کے متعلق جو تصانیف ان کے ... ہوئی ہیں ... ان
حدیث میں مطالعہ کی ... اس ... میں ... ان کا
رسالہ قول البدیع فی صلوٰۃ ... الحبیب الشفیع کا ... ہے۔ ... تاریخ
کی ... سلسلہ میں بڑا کارنامہ ... ہے۔ ... ہوئی۔

... فاضل شیخ ... حضرت ... ہے ... اپنے ... ان
... پڑھنے ... جامعہ ... کے ... شاہ ... ہوئے ... ان
... اور آپ کے ... کیا ہے۔ ... ہوئی ... ہیں ... ہوئی ... ان
آخر میں ... کے ... کا ... ہے ... حضرت ... ہے ... ہوئے ... تھے۔
حضرت ... رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ... ہے ... نماز کی ... ہے ... فرض
سے ... رحمۃ اللہ علیہ۔

حضرت نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری کی دعا

حضرت حق سے ... اور ... ہوئے ... کی ... ہے۔

اللھم داحی المدحوات وباری المسموکات وجبار القلوب
علی فطرتھا شقیھا وسعیدھا جعل شرائف صلوٰتک ونوامی
برکاتک ونضائر تحائک علی محمد عبدک ورسولک
فاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ
لجیشات الاباطیل کما حمل فاضطلع بامرک بطاعتک
مستوفزا فی مرضاتک غیر نکل فی قدم ولا وھن فی عزم
واعیا لوحیک حافظا لعھدک ماضیا علی نفاذ امرک حتی
اری فی قابس الاقتباس الیٰ آخرہ۔

اللھم ... بعد حوصلات ... وصحیح ... الاعلام وشرائع
الاحکام ونسمات الاسلام فلہ منک ... الماوی ... عندک
المغبوط ... شھدک ... الحمد ... وعندک ... ورضوانک
بالحق ... اللھم ... فی ... وارفع ... الخیر ... فضلک ... خیر ... نوالک
المحض ... وحرمل ... المحلول ... اعلی ... الناس
ناء ... نزلا ... ورفعۃ ... وزلفۃ ... وذخرہ ... فضلک
یوم تقول الاشھاد ... علیہ ... وحفظتہ
... یا ذا الفضل العظیم

... فرض کی ... ہے ... اس کا ... علامہ ... نے ... حوالہ ... ہے ... نے
... کیا ہے ... ہے۔

... کی ایک ... ہے ... حضرت ... نے ... اپنے ... نے
... ہے ... ان ... ہوئی ... نے ... طریقے ... کی ... ہوئی
... اور ... حضور ... علیہ وسلم ... جو ... ہے ... وہو ... محفظ ... نزل ... محمد
... حضرت ... ابو ... تھی ... اور ... اس ... یہ ... حدیث ... ہے۔

درود بھیجنا واجب ہے یا مستحب:

... ہے ... ہے ... ہے

نے والی کو اختیار کیا ہے۔ اس پر وہ سے کہ اس کا مشکل عملی طریقہ میں آسان ہے۔ (تعمیل) ہے یہ کہ اس طریقہ کو اختیار کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ عمل کرنے والا ہو۔

آخری قعدہ میں درود پڑھنا:

جس کا قول ہے کہ نماز کے آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا واجب ہے اور شافعی امام احمد کا یہی قول ہے۔

حضرت الحق فی اختلاف علماء میں ہے کہ آخری تشہد میں درود پڑھنا امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے اور مشہور قول امام احمد کا یہی ہے۔ امام احمد کا قول آیا ہے کہ درود پڑھنا نماز کے رکن سے ساقط نہیں ہوتا۔

جن لوگوں نے اس کو فرض کہا ان کی مستدل روایت سے یہ ہے کہ ابو مسعود کی روایت میں ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللھم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراھیم وعلی ال ابراھیم وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراھیم وعلی ال ابراھیم فی العلمین انک حمید مجید۔ اور ان حضرات نے کہا کہ حدیث کی روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود پڑھنا فرض ہے۔

ان حضرات نے کہا کہ حدیث لا صلوۃ لمن لم یصل علیّ کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کی نفی سے نماز کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لا صلوۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک درود پڑھنا واجب ہے اور اس کا ترک کرنے والا گناہ گار ہے۔ اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔

ہر دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود کے واجب ہونے کے دلائل

حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اس پر حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔

جو شخص حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے پھر درود پڑھے تو اس کے بعد جو چاہے مانگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پڑھنا نماز کے رکن سے ساقط نہیں ہوتا۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔

حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اس پر حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔ اور اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط درود پڑھنا نہیں ہے۔

[illegible] ہیں۔ ایک میں [illegible] دوسری میں [illegible] ہو جائیں۔ وہ اس [illegible] کے [illegible] ہیں [illegible] اس لئے وہ [illegible] ہیں اور [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

فرمایا ہے کہ میرا تم امت پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری امت میں سے جو کوئی تم پر درود پڑھے تو میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور تمہاری امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ (مسند احمد)

تمام گناہ دور ہو جائیں گے:

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود بہت پڑھتا ہوں تو کتنی بار پڑھا کروں (یعنی اپنی اپنی دعا میں سے کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں) آپ نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی ہو (کم یا زیادہ) میں نے عرض کیا (کل دعا کا) چوتھائی حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی ہو (کم یا زیادہ) اگر تم اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا (پھر تو میں) آدھا حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی ہو اگر تم اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا (پھر تو میں) اپنی ساری دعا آپ کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا تو اس صورت میں تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے (کام پورے کر دیئے جائیں گے) اور تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (ترمذی)

پھر پورے پورے: حضرت ابی بن کعب ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والی (پوشیدہ اور) مصیبت کو دور کرنے والی ہو گی جب کہ میں تم میں سے ہر ایک کے لئے اپنی دعا میں درود پڑھا کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں کتنا حصہ درود کا پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ چوتھائی؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ نصف؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ دو تہائی؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ساری دعا درود کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا تو اس صورت میں تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (ترمذی)

ستر ہزار فرشتے: حضرت عبداللہ بن عمرو کا قول ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ستر شخص (یعنی ہر وقت) نازل کرتے رہتے ہیں۔ (رواہ احمد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت:

حضرت رویفع کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ پر درود پڑھی اور کہا۔ اللّٰھُمَّ اَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ وَجَبَتْ لَہٗ شَفَاعَتِیْ اے اللہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقرب بنا کر اس کے لئے میری شفاعت لازم کر دیجئے۔ (رواہ احمد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (گھر سے) باہر تشریف لائے اور ایک نخلستان کے اندر پہنچے (اس نخلستان کو آپ نے سجدہ کیا اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہو گئی ہو جس کو دیکھنے کے لئے (تشریف لائے) آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ

بات ہے جس نے تجھ پر درود بھیجا اور جو تجھ پر سلام بھیجتا ہے میں نے اس کے لئے (آخرت) کو سجدے کر لیا ہے۔ آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے (اعزاز اور خوشی کے) لئے فرمایا ہے کہ جو کوئی تجھ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ (مسند احمد)

دعا کی قبولیت:

حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان روکی ہوئی دعا جب تک آپ پر درود نہ بھیجا جائے اوپر نہیں جاتی۔ (ترمذی)

جتنا درود اتنی رحمتیں:

صحابہ کرام میں سے ایک صاحب نے اپنے باپ کا بیان نقل کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس کے لئے بخیلی ہے۔ (ترمذی)

جتنا درود اتنی رحمتیں:

صحابہ کرام میں سے ایک صاحب نے اپنے باپ کا بیان نقل کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اس کے لئے بخیلی ہے۔ (ترمذی)

احد پہاڑ جتنا ثواب:

حضرت علی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے لئے ایک قیراط (ثواب) لکھا جاتا ہے۔ ایک قیراط احد کے برابر ہے۔ (رواہ البزار بحوالہ الترغیب فی الجامع الصغیر)

صبح شام دس مرتبہ درود:

حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام میں دس مرتبہ درود پڑھے گا اس کو میری شفاعت مل جائے گی۔ (رواہ الطبرانی فی الجامع الصغیر)

مدینے کی زمین کے تمام باشندوں کے برابر عمل:

حضرت ابوبکر صدیق کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا اور کہا وہ بولی کے ساتھ اس کو اپنے پہلو میں بیٹھا لیا جب وہ شخص اپنا کام پورا کر کے آخر تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی اس شخص کا مل (اخلاص) زمین کے (سارے) اہل نے (مل کر) انجام دیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں کر یہ بات ہو سکتی ہے جب کہ اس نے مجھ پر درود پڑھا ہے اور اس کی یہ درود ایسا ہے جیسے مدینہ کی مخلوق کا درود میں نے عرض کیا کہ وہ کیا درود ہے فرمایا کہ کہا ہے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ عَدَدَ مَنْ خَلَقَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا یَنْبَغِیْ لَکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلَیْہِ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ کَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّیَ عَلَیْہِ

گناہوں کی معافی:

حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے۔ جتنا پانی آگ کو بجھاتا ہے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں (یعنی غلام) آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (خود اپنا) خون (راہ خدا میں اپنا) خون دینے سے بھی افضل ہے یا فرمایا۔ (خدا میں) شمشیر زنی سے بھی افضل ہے۔

وتروں کی دعاء:

حضرت حسن فرماتے ہیں مجھے حضور نے یہ کلمات سکھائے جنہیں وتروں میں پڑھا کرتا ہوں اَللّٰھُمَّ اھْدِنِیْ فِیْمَنْ ھَدَیْتَ وَعَافِنِیْ فِیْمَنْ عَافَیْتَ وَتَوَلَّنِیْ فِیْمَنْ تَوَلَّیْتَ وَبَارِکْ لِیْ فِیْمَا اَعْطَیْتَ وَقِنِیْ شَرَّ مَا قَضَیْتَ فَاِنَّکَ تَقْضِیْ وَلَا یُقْضٰی عَلَیْکَ اِنَّہٗ لَا یَذِلُّ مَنْ وَّالَیْتَ وَلَا یَعِزُّ مَنْ عَادَیْتَ تَبَارَکْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ (اہل السنن)

جمعہ کو درود کی کثرت:

نسائی کی روایت میں آتا ہے یہ الفاظ بھی ہیں وَصَلَّی اللّٰہُ عَلَی النَّبِیِّ۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مسلمانوں پر درود بھیجنے کی بہت تاکید ہے۔ اسی دن حضرت آدم پیدا کئے گئے اسی دن میں قبض کئے گئے۔ اسی میں صور پھونکا جائے گا۔ اسی میں سب لوگ بے ہوش ہوں گے تم اس دن مجھ پر کثرت درود پڑھا کرو۔ تمہارے درود مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ آپ تو زمین میں مل کر اڑنے لگے ہوں گے۔ پھر ہمارے درود آپ پر کیسے پیش کئے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ (ابوداؤد، نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں ہے جمعہ کے دن پر کثرت درود پڑھا کرو۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک وہ فارغ ہو۔ پوچھا گیا۔ موت کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے نبی اللہ زندہ روزی دیئے جاتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے۔ عبادہ بن نسی نے حضرت ابوالدرداء سے روایت کی ہے) علم یہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کثرت درود بھیجو۔ لیکن ابن کثیر کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کا جسم زمین نہیں کھاتی۔ جس نے روح القدس نے کلام کیا ہو۔

ابوداؤد میں ہے جو مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح مجھ لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

کتاب میں درود لکھنے کا ثواب:

کاتب کا ثواب: یہ بات مستحب جانتے ہیں کہ جب نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھے جس کے دیکھنے والے مجھ پر درود بھیجتے رہیں اس کے لئے اس وقت تک جب تک کہ اس کتاب میں درود لکھا ہوا ہے ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث ثابت نہیں۔ لیکن امام ابن کے علاوہ اسے موضوع کہتے ہیں۔ یہ حدیث سند سے طریق سے مروی ہے۔ (ت)

انبیاء کے علاوہ کیلئے صلوٰۃ وسلام کا مسئلہ

کیا انبیاء کے علاوہ دوسروں پر بھی صلوٰۃ وسلام کا استعمال درست ہے؟ صحیح یہ ہے کہ مجازاً غیر انبیاء کے لئے بھی جائز ہے اور تعالیٰ انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس طرح کہ عزوجل کہنا مکروہ ہے باوجودیکہ آپ معزز اور جلیل القدر تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف میں صلوٰۃ وسلام کا استعمال انبیاء کے لئے مخصوص ہو گیا ہے جیسے جل وعزت کے لفظ باری تعالیٰ کے لئے خاص کر دیئے گئے ہیں۔ سورۂ احزاب کی آیت وَصَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا کی تفسیر ذیل میں اس کی صحیح تحقیق ہو گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ (ت)

نبیوں کے علاوہ نبیوں پر صلوٰۃ بھیجنا: کہا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں جیسے حدیث میں ہے اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَزْوَاجِہٖ وَذُرِّیَّتِہٖ یہاں صرف غیر نبیوں پر صلوٰۃ بھیجنے میں اختلاف ہے۔ بعض اسے جائز بتاتے ہیں اور دلیل میں آیت ھُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ الخ اور اُولٰٓئِکَ عَلَیْھِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّھِمْ وَرَحْمَۃٌ پیش کرتے ہیں اور حدیث آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قوم کا صدقہ آتا تو آپ فرماتے اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَیْھِمْ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ فرماتے ہیں جب میرے والد آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ فلاں (بخاری و مسلم)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر صلوٰۃ نہ بھیجنی چاہیئے۔ ہاں مسلمان مرد اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کرنی چاہیئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ مجھے نبی کریم کے آل کے اعمال سے دوزخ سے نجات کی امید نہیں ہے لیکن مسلمان دوست اپنے فاسق بھائیوں اور بہنوں کے لئے صلوٰۃ و سلام کی دعا کرتے ہیں اور اس امید پر ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ فعل ان کے لئے نجات کا باعث ہو گا۔ جب تیرے پاس یہ خط پہنچے تو ان سے کہہ دینا کہ صرف نبیوں کے لئے ہے اور عام مسلمانوں کے لئے ان کے حوائج چاہیئں دعا کریں۔ حضرت کعب کہتے ہیں ہر صبح حضرت جبرئیل نازل ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجئے میں نے کہا کہ آپ پر سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راستہ کرتے ہوئے میرے اور

...ارشاد فرماتے ہیں۔ میرا دل خوش ہوا کہ تم نے میرے سامنے آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو (اس) کلام میں یہ کہتے ہو کہ اللھم صل علی محمد الخ۔ اس آیت میں جس صلوٰۃ کا حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللھم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراھیم و علی آل ابراھیم انک حمید مجید۔

صحابہ کرامؓ کی عظمت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے صحابہ کی عزت کرو۔ ان کا ادب کرو۔ ان کی تعظیم کرو۔ ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ ان سے محبت کرو۔ ان کی عزت کرو۔ ان کی عیب جوئی نہ کرو۔ ان کی غیبت نہ کرو۔ ان کو برا نہ کہو۔ ان کو برا بھلا نہ کہو۔ ان کو ایذا نہ دو۔ ان کو تکلیف نہ دو۔ ان کو گالی نہ د

الوقت ایک پر کئی اعتراض کرتے ہیں۔

علامہ الحافظ صلاح الدین یوسف نے سورۂ کہف کے شروع میں اس کا مفصل جواب دیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ (احسن البیان صفحہ ۷۰۰)

جس گھر میں تصویر ہو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ بال بچے والا ہونے سے اولاد میں زیادتی مستحب ہے۔

فائدہ: امت کی طرف سے حضور ﷺ کو ہدیہ سلام پہنچانا ہے۔ حضور پرنور ﷺ نے احسان کی مکافات چاہی بلکہ فقیر تو امید رکھتا ہے کہ شفاعت کی دعا میں بھی شریک کیا جائے گا۔ (تفصیل شرح کتاب الاذکار النووی ملا علی قاری ص ۵۳ ج ۳ مطبوعہ مصطفیٰ البابی مصر)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنت کی اللہ نے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

دنیا میں اور آخرت میں اور تیار کر رکھا ہے ان کے لئے عذاب ذلت کا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی سزا:

(۱) رسمائیوں کو معلوم کرنا کہ ان کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ۱۰ سے ہے نہیں بلکہ ان کی اتباع (تعظیم و محبت) کریں جس کی ایک صورت صوت اور اس کا بھیجنا ہے۔ اب بتلایا کہ اللہ اور رسول کو ایذا دینے والے دنیا و آخرت میں ملعون ہوئے اور قتل رسوائی طلب ہے میں جکڑ لیں گے۔ اللہ کو ان کا پتا ہی نہ کہ ان سے بغیر ضرور کوئی نہ کوئی میں ان کی ذلت کی مثالیں تھیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

یہودی اور عیسائیوں کی ایذا رسانی:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ ... بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں۔ یعنی نے نصاریٰ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہودی اور عیسائی اور مشرک یہودی تو کہتے تھے عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ اور نصاریٰ کہتے تھے الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اور مشرک فرشتے کہتے تھے اللہ اور کہتے تھے إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ اور مشرک کہتے تھے ما نعبدھم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ (یہ سب اللہ کو ایذا دینے والے ہیں)

ابن آدم کی نارواگفتگو:

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آدم کے بیٹے نے میری تکذیب کی حالانکہ یہ اس کو مناسب نہ تھا۔ آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ میری تکذیب تو یہ ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں اس طرح فنا کئے جانے کے بعد دوبارہ پیدا نہ کیا جاؤں گا جس طرح میں پہلی بار پیدا کیا گیا تھا حالانکہ دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں ہے۔ اور میرے متعلق اس کا یہ کہنا کہ میں نے اپنے لئے بیٹا بنا رکھا ہے حالانکہ میں صمد ہوں نہ میں نے کسی کو جنا نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ (صحیح بخاری)

اللہ کو ایذا دینے کا مطلب:

مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی ایذا مراد نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اعتبار سے کہا گیا ہے جیسا کہ فرمان ہے کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ (طبرانی)

حضرت صفیہؓ بنت حیی کی فضیلت:

ابن ابی حاتم نے بطریق عوفی حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ بنت حیی کو (لونڈی) بنا لیا تو کچھ لوگوں نے آپ کو طعنہ دیا کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی سردار ہونے کی وجہ سے ہی یہ رائے دینے کے لائق ہیں۔

حضرت عائشہؓ کی فضیلت:

جو چیز نے بواسطہ ثقہ حضرت عمرہ عن عائشہ یہ بیان نقل کیا کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عائشہ! اگر تجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ (صحیح بخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کوئی سوال پیش آتا تو فرماتیں کہ اپنے خاوند سے پوچھو، وہ تمہیں بہتر بتائیں گے۔ مجھے اللہ نے یہ مقام نہیں دیا۔ اس کو آپ نے قرین قیاس سمجھا کہ خاوند ہی بیوی کی طرف سے بہتر جواب دے سکتا ہے۔ اس لئے خود نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاوند کا درجہ بیوی سے بڑا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اپنے ولیوں سے محبت:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ (بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ اللہ کے ولی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے ولی کی دعا اللہ کی دعا ہے۔ اللہ کے ولی کی عبادت اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے ولی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے ولی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے ولی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے ولی کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اللہ کے ولی کی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر کام اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر فعل اللہ کا فعل ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر قول اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر عمل اللہ کا عمل ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے ولی کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔

توہین رسالت کے مجرم کی سزا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا نام بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا مقام بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا درجہ بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا رتبہ بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا منصب بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا عہدہ بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا نام بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا مقام بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا درجہ بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا رتبہ بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا منصب بلند کیا ہے۔ ہم نے آپ کا عہدہ بلند کیا ہے۔

حضرت علیؓ کی فضیلت

اس طرح جس حضرت علیؓ کو اس کی رسول نے جس کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے (اے نبی تم تم سے ہو اور میں تم سے ہوں ہدایت ہے ان کی تمام مسلمانوں کے مولا ہیں۔

آداب گھر و من قل:

تحائف اور کھانے کی چیزوں کے کہ آیت کا نزول ان کے گھروں کے حق میں ہوا ہے منافق تھے اتفاق جاتے راستوں میں ٹھہرا کرتے تھے جب رات آتی تھی تقاضائے حاجت کے لئے گھر ہی سے باہر نکلا کرتا (جنگل کی طرف) جاتی تھیں تو راستہ میں یہ ان کو ستاتے تھے کہ تم تو بڑی خوش ہتی تھیں تو یہ ان کے پیچھے لگ جاتے تھے اور گھر اور کھڑکی (پرتی) تھیں تو یہ رک جاتے تھے حقیقت میں ان کا مقصد عورتوں کو چھیڑنا تھا لیکن چونکہ باندی اور آزاد عورت کا ایک ہی حیا ہوتا تھا تو یہ بھی پہچان کر سکتے تھے اس لئے ان کو شامت نہیں ہوتی تھی کہ ان باندی ہے اور ان آزاد عورت اس لئے آزاد عورتوں میں زیادہ جاتی تھیں۔ عورتوں نے اس کی شکایت اپنے خاوندوں سے کی اور شوہروں نے جو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر اگلی آیت میں آزاد عورتوں کو باندیوں جیسا لباس پہن کر نکلنے کی سخت کر دی گئی۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا

اور وہ لوگ جو ستاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بغیر اس کے کہ

فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

تو اٹھا لیا انہوں نے بہتان اور گناہ صریح

بہتان تراش منافق:

یہ منافق تھے جو پیچھے پڑ کر ستایا کرتے رسول کی، یا آپ کی فرمانبردار مسلمان عورتوں کو۔ جیسا کہ سورۂ نور میں گزر چکا کہ اکثر منافق لونڈی کا لباس رکھتی تھیں کہ یہ مسلمان عورتوں کی طرف سے نکلتی تھیں۔ ہدایت ہوئی ہے کہ مسلمان مستورات رفع ضرورت کے لئے باہر نکلیں جو منافق شرارت سے باز نہ رہتے۔ اور پھر بھی چھیڑ کرنے باز نہ آتے تو کہدیں ہم نے کہا تھا تم تو کھلی شرارت ہوت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ

اے نبی کہہ اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں

وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ

اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہ لٹکا لیں اپنے اوپر

مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ

اپنی چادریں

پردہ کا حکم

یعنی جب باندی جیسا لباس پہن کر نکلیں گی تو شناخت ہو جائے گی کہ یہ باندی نہیں آزاد ہیں پھر کوئی ان کو نہ ستائے گا۔ روایت میں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر انصار کی عورتیں نکلیں اور چادریں اوڑھ کر اس طرح چلتی تھیں کہ صرف آنکھ کھلی رکھتے کے لئے کھلی رکھتی تھیں۔ ان سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت آزاد عورت کو چہرہ بھی چھپانا چاہئے۔ بعض فتنہ کی انتہا کو ضرورت شدیدہ کی حد سے اس کا مکلف نہیں کرتے۔ کیونکہ ایسا حکم جو عام طور پر واجب العمل ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ۝ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو بدخبریاں اڑاتے ہیں شہر میں البتہ ہم تجھ کو ان پر شہ دیں گے پھر نہ رہیں گے تیرے پاس اس شہر میں مگر تھوڑے دن ۝ پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور مار ڈالے جائیں بری مار ۝ یہ دستور ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے اور تو نہ پائے گا اللہ کے دستور میں کچھ ردوبدل ۝

پردہ کا طریقہ:

حضرت ابن عباس اور حضرت عبیدہ نے فرمایا مسلمانوں کی عورتوں کو

خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے لئے بھی ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ بعض ایک گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، اس میں اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سے خالی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق سے خالی ہوتی ہے، ایسے گھر کی تعمیر کا کیا فائدہ؟ ایسا گھر تو آخرت میں وبال بن جائے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ازواج مطہرات کو خطاب کرکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صاحبزادیوں کا بھی ذکر فرمایا، مگر افسوس کہ معاشرے نے حضرت فاطمہؓ کا ذکر ہی بس خاندان کے لئے چن لیا ہے، ان کا نام لیتے ہوئے ان کا تعلق آنحضرت ﷺ سے قائم کرتے ہوئے ان کی دیگر بہنوں کا ذکر اس معاشرے نے گویا ممنوع کر دیا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

حضرت کے مطابق ہر صاحب حیثیت کو کم سے کم ایک دن ان تمام بیٹیوں کے لئے دینا چاہئے جن کی کفالت کا ذمہ اس نے لیا ہے، اس کی عمر کا کوئی حصہ ہو، اس کی صحت کا کوئی حال ہو، اس کی تعلیم کا کوئی مرحلہ ہو، اس کی شادی کا کوئی وقت ہو، اس کی ازدواجی زندگی کا کوئی دور ہو، ہر حال میں ہر ہفتے ایک دن ان کے لئے ہونا چاہئے۔ اس دن ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی خواہشات کو پوچھنا، ان کی فرمائشوں کو سننا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کے لئے دعا کرنا، ان کے ساتھ ہنسنا، ان کے ساتھ رونا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ پھرنا، ان کے ساتھ سونا، ان کے ساتھ جاگنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ دوڑنا، ان کے ساتھ ہر وہ کام کرنا جو ان کی دلجوئی کا سبب بنے، ان کی خوشی کا سبب بنے، ان کی راحت کا سبب بنے، ان کی محبت کا سبب بنے، ان کی عزت کا سبب بنے، ان کی عظمت کا سبب بنے، ان کی شفقت کا سبب بنے، ان کی رحمت کا سبب بنے، ان کی مغفرت کا سبب بنے، ان کی جنت کا سبب بنے، ان کی نجات کا سبب بنے، ان کی فلاح کا سبب بنے، ان کی کامیابی کا سبب بنے، ان کی سعادت کا سبب بنے، ان کی ترقی کا سبب بنے، ان کی بلندی کا سبب بنے، ان کی عظمت کا سبب بنے، ان کی شان کا سبب بنے، ان کی عزت کا سبب بنے، ان کی محب

[illegible] کے [illegible] میں [illegible] ہے۔

مطلب اس [illegible] ایک [illegible] ہے [illegible] کے [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہ

خواہش سے زیادہ دنیا کے مختصر فائدے کی خاطر کر بیٹھتے ہیں۔

لَّعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ یعنی ان کے خلاف اللہ کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ اسباب کیا ہیں؟ اس کی تفصیل قرآن نے نہیں دی۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسباب ان کے اپنے ہی اعمال کے نتائج ہیں۔ اللہ کی رحمت سے محرومی کے بعد ان پر جو مصیبت آئے گی اس کا ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اللہ نہیں۔

کفار کے لئے قانون:

اوپر ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ اب یہ اصولی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ حکم ہر اس شخص کے لئے ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کرے۔ اس حکم کی رو سے ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، یا سولی دی جائے گی، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں گے، یا وہ جلا وطن کر دیئے جائیں گے۔ یہ سزا ان کے جرم کی نوعیت کے لحاظ سے ہو گی۔ اس کا فیصلہ اسلامی عدالت کرے گی۔

منافق و مرتد کی سزا:

اس آیت میں ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف جارحانہ کارروائی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اعلانیہ آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور اپنے اوپر اسلامی احکام اسی طرح جاری کرتے تھے جیسے دوسرے مسلمان کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اس لئے ان کو اسلامی عدالت سزا نہیں دے گی۔ اسی طرح مرتد کا معاملہ ہے۔ وہ بھی اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ اس لئے اس کو بھی اسلامی عدالت سزا نہیں دے گی۔ اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔ وہ آخرت میں اس کو سزا دے گا۔

یہود اور سابق قوموں پر پھیلا ہوا عذاب:

مسلمانوں میں اپنی قوموں کا پھیلا ہوا عذاب دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ان قوموں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف برسر پیکار تھے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا

(اللہ کا یہ قانون ان لوگوں کے لئے ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور تم اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے)

اللہ تعالیٰ کا قانون:

یعنی عادت اللہ یہی رہی ہے کہ وہ قوموں کے مقابلہ میں انہیں کو

شرارتوں کی سزا دیتا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف کھلی کھلی جارحانہ کارروائی کریں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ ان کو اپنے عمل کی سزا دنیا میں نہیں دیتا۔ وہ ان کو آخرت کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

اقوام گذشتہ کا حال دیکھ لو:

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ اقوام گذشتہ میں سے ہے (یعنی) ظاہر ہے کہ یہ گروہ تو کبھی موجود نہیں رہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہمیشہ سے جاری رہا ہے۔ اس کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے خلاف برسر پیکار ہوئے ان کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا۔

دستور الٰہی اٹل ہے:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا اللہ کے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو لوگ اللہ اور رسول کے خلاف جارحانہ کارروائی کریں ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ ان کو سزا دے۔ اس کے طریقہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا

(لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور تم کو کیا خبر شاید کہ قیامت قریب ہی آ گئی ہو)

قیام قیامت کا علم:

قیامت کے بارے میں یہ سوال قرآن نے اللہ کے کئی نبیوں کے بارے میں نقل کیا ہے۔ یہ سوال ہر نبی سے اس کی قوم کے لوگوں نے کیا تھا۔ اس سوال کا جواب بھی ہر نبی نے یہی دیا کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود قیامت کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اندازے لگائے ہیں۔ ان کی تردید کے لئے بھی قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کسی اور کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود بعض لوگ قیامت کے بارے میں اندازے لگاتے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک ہر نبی نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ [illegible] اس کے باوجود [illegible] قیامت کے بارے میں اندازے لگاتے رہے ہیں۔ [illegible] اس کے بارے میں [illegible] اس کے بارے میں [illegible] اس کے بارے میں

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

ملعون کرنے کا عذاب:

خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

حسرت کی حسرت:

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا

فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ

مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى

فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۭ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا

نبی اسرائیل کی طرح نہ ہو:

کی جب سے تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اکیلا ہی ان سب سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ وہ بے تحاشا بڑھتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ خوراک کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد اس کی مدد کی روایات میں آتا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں مقبولیت حاصل تھی۔ اس لئے وہ ہر مشکل موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھ

سیدھی بات کہو

[illegible] سیدھی بات کہنے کے [illegible] ان [illegible] دل کی [illegible] ہے اور [illegible] اللہ [illegible] کی [illegible] ہے [illegible]

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

[illegible]

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

[illegible]

انسان کی عظمت و مسئولیت

[illegible] انسان [illegible] ہے [illegible] ہے [illegible] ہے

حضرت آدمؑ پر اطاعت کی پیشکش:

حضرت ابن جریج کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی سرزمین پر اتارنے سے پہلے ان کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو ان پر پیش کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی اولاد کو اپنی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ان پر بدکار لوگوں کو پیش کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی اولاد کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ان پر انبیاء کو پیش کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی اولاد کو انبیاء کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ان پر فرشتوں کو پیش کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی اولاد کو فرشتوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ان پر شیطان کو پیش کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی اولاد کو شیطان کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

انسان کی تخلیق:

آپ نے بیچی مرتبہ کی کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر آپ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ پھر آپ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ پھر آپ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا

روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی گئی تھی اور ان سے خواب کے وقت) حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان و زمین کے سامنے پیش کی تھی وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے تو کیا آپ اس امانت کو اٹھائیں گے مع اس کی سختی کے ساتھ ہے؟ آدم علیہ السلام نے سوال لیا کہ اے پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کہ اگر تم اس امانت کو پورے طور پر ادا کرو گے (یعنی طاعت مکمل کی) تو آپ کو ثواب ملے گا (جنتی ہو جاؤ گے) اور اگر اس امانت کو ضائع کر ڈالا تو عذاب دیئے جاؤ گے (جہنمی ہو جاؤ گے) آدم علیہ السلام نے (یہ سن کر) کہا کہ میں نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کتنا قریب ہی (جنت میں) رہنے کے بعد (یعنی تھوڑی دیر جنت میں رہنے کے بعد) اس امانت کو ضائع کر ڈالا۔ (اور اس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے)۔

عرض امانت کا وقت:

اور ظاہر یہ ہے کہ یہ عرض امانت کا واقعہ بعالم ارواح (یعنی عہد الست سے پہلے کا ہے کیونکہ قصۂ مذکور میں امانت کی پیش کش کسی اور اعلیٰ مخلوق کے سامنے بھی ہوئی ہے۔ (جیسا کہ قصہ مذکور سے معلوم ہوتا ہے) اور یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے۔ (جیسا کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے)

ادائے امانت فرض ہے:

امانت کا صاحب امانت کو ادا کرنا اور صحیح سالم اس تک پہنچانا فرض اور لازم ہے۔

آیت امانت کی شیعی تفسیر:

شیعی تفسیر میں جو تفسیر اہل بیت کے نام سے مشہور ہے اس میں اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد امامت اور خلافت ہے اور انسان سے ان کا مراد ہے ابوبکر و عمر کے یہ لفظ نے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے ان کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور بڑا ظلم، جہول ابوبکر و عمر نے اس کا بار اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے بالکل واضح لفظ کو بدل دینے کو تحریف کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پیش عام سے پہلے سب کے سب آسمان و زمین بھی امامت و خلافت سے بیزار ہو چکے تھے اور سب کی دشمنی کے بعد حضرت علی کو امامت و خلافت کا بوجھ پیش کیا گیا جس کو انہوں نے اٹھانا قبول کر لیا (نعوذ باللہ) حضرت علی کی جان پر ظلم کیا (کہ حضرت علی پر عہد الست کے بعد پھر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا) حضرت علی کے سوا کسی نے اس بوجھ کو اٹھانا قبول نہ کیا۔ یہ ہے خلاصہ اس تحریف کا جو شیعہ حضرات نے کی ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک) ان آیات کی یہ تفسیر ان کے اپنے ائمہ کے بھی خلاف ہے۔ (جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے) اور

[illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [illegible] ہے۔ [

[illegible] کے لائق ہو گیا تو اس نے اس امانت کا حق ادا کر دیا اور اگر اس نے اس امانت کو ضائع کر دیا تو اس نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ اس طرح ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اس کے اعمال کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا بدلہ اس کو ملے گا۔ اس کے اعمال کا وبال اس پر پڑے گا۔ اس کے اعمال کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس کے اعمال کا عذاب اس پر پڑے گا۔ اس کے اعمال کا اجر اس کو ملے گا۔ اس کے اعمال کا وزن اس کے ترازو میں ہوگا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کے سامنے سے دیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اس کے اعمال کا نامہ اس کے سامنے سے دیا جائے گا۔

حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی تخلیق:

میں نے جو کچھ آیت کی وضاحت کی ہے اس کا ثبوت اس سے اب آپ کی بات ہے اور اس کی وضاحت اور تشریح کے لئے ہم آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جس میں حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

علامہ بیضاوی کی تحقیق:

بیضاوی نے [illegible] اس کا مطلب یہ ہے کہ [illegible] اس کا مطلب یہ ہے کہ [illegible] اس کا مطلب یہ ہے کہ

نسوں کے اکثر افراد نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ حضرت مہر نجفیات علیہ کی اس اعتقاد کو کفر یا ظلم قرار دیا ہے۔ کفر کا اطلاق سب لوگوں پر اور ظلم اکثر لوگوں پر کیا ہے۔ کفر کا اطلاق اعتقادی امور میں بھی ہوتا ہے جو یقیناً ظلم ہے اور عملی نافرمانیوں کی برائی سے اعلم ہے۔

نفس کے ظلوم ہونے کی وجہ علامہ طبرسی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ان کے لئے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں اور ان کو عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ (مجمع البیان جلد ۸ صفحہ ۳۱۲ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت)

میں کہتا ہوں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بظاہر کافر ظلم سے عبارت ہوتا ہے (خصوصاً) جب وہ جہالت سے عداوت کی طرف منتقل ہو (مثلاً) جب وہ ان دلائل قاہرہ کی اچھائی پر ہی مصر ہے جو اس کے سامنے پیش کئے گئے ہیں اور وہ ان دلائل کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ ظلم کا استعمال اکثر اوقات ان لوگوں کو وسیع کرنے کے لئے کیا جاتا ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے حق کو ضائع کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ظلم کا استعمال اکثر اوقات ان لوگوں کے لئے کیا جاتا ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے حق کو ضائع کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ظلم کا استعمال اکثر اوقات ان لوگوں کے لئے کیا جاتا ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے حق کو ضائع کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

تزکیہ ضروری ہے:

جہالت سے مراد جہالت مرکب ہے یا جہالت بسیط اور جہالت قریب کا حصر ہم بیان کر چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جہالت بسیط انسان کی تزکیہ نفس کی سعی سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے اور وہ نفس میں ان قوتوں کو پیدا نہیں کرتا جو پیدا نہیں ہیں اور اس کے خلاف ان قوتوں کے خلاف یا وہ قوتیں جو پیدا کی ہیں۔ ان صفات میں سے ان قوتوں کی مذمت فرمائی ہے اور ان پر ظلم کو اختیار کرنے کی علت قرار دیا ہے (الخ)

(بقیہ تفسیر ضروری ہے)

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں

وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

اور مشرک عورتوں کو اور توبہ قبول کرے اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں کی

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

منافق، کافر اور مؤمن کا انجام:

ہمارے نزدیک اس جگہ لام کے معنی عاقبت کے ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ان کے حال پر متوجہ ہونے اور مہربانی فرمانے کے لئے تو ان کا حشر ہے جیسے فقد غاب الله على النبي (انصاحبوه) میں لام کے معنی ہیں پر اور منافقین کا بیان ہو چکا۔ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا اور میں قاصرین کے مقصر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے والله تعالى اعلم سبحانه تعالى ان يتوب علينا ويغفرلنا ويتب عاصي المغفور العظيم. ابو جل جلاله وعم نواله غفور رحيم سبحانه وتعالى الاحزاب ولله الحمد (الحمد ۱۲ ۱۲)

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ یعنی تاکہ اللہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرکین مردوں اور عورتوں کو اور رحمت و مغفرت سے نوازے گا مومنین و مومنات کو تجدید ب میں حرف لام بیان حکمت و غرض کے لئے ہے کبھی بلکہ اصطلاح عربیت کے لحاظ سے لام علت ثابت ہے یعنی ہر کسی چیز کا انجام وہ ان کرے جیسے ایک عربی شعر میں ہے

لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ

یعنی پیدا ہو لوگ موت کے لئے اور تعمیر کرو ویران ہونے کے لئے مراد یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کا انجام موت اور ہر تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔

بار امانت کا نتیجہ:

انہا تعلق خصوصاً الانسان سے ہے۔ یعنی انسان نے بار امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں دو فریق ہو جائیں گے۔ ایک گروہ منافق و منافقہ جو امانت الٰہیہ سے سرکشی ہو کر امانت کے ضائع کرنے والے ہو گئے۔ ان کو اب دو سزا دی جائے گی اور دوسرے گروہ مومنین و مومنات جو اطاعت احکام شرعیہ کے ذریعہ حق امانت ادا کر چکے ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ ہوگا۔ (خلاصہ علی مظہری)

لِيُعَذِّبَ میں لام علت ثابت ہے جس سے واضح امانت کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ عذاب دے گا جیسے ایک مصرع ہے لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ ہر پیدا ہونے کے لئے موت اور ویران ہونے کے لئے تعمیر کرو یعنی ہر پیدائش کا نتیجہ موت اور تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔

منافق اور مشرک کی قسم اور پہچان میں ذبذبہ کے بیان اور بھی امانت معلوم کر

تعویذ دے سکتے ہیں اس کے لئے نہیں کہا جاسکتا۔

وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ اور اللہ (اپنی رحمت، مغفرت اور عطا، قرب سے نوازے) مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف متوجہ ہو۔ مومن کی امانت کا حق ادا کرنے اور تجلیات الٰہیہ میں ڈوب جانے کا صلہ اس کو دنیا میں کی مغفرت، قبر میں رحمت اور حشر کی بازپرس نہ ہوگی۔

شرعی ذمہ داری کی تعریف:

مذکورہ آیات نے آیات کا مطلب اس طرح بیان کیا ہم نے امانت یعنی شرعی تکلیفات یا فطری استعداد کو پیش کیا تاکہ منافق کا نفاق اور مشرک کا شرک ظاہر ہو جائے اور اللہ ان کو عذاب دے اور مومن کے ایمان (نیز عادات کی معرفت) کا اکتساب ہو جائے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو اس کو نفس (یعنی کہتا ہوں) اور دوسری تجلیات الٰہیہ کی بارش اور بادغیب وصل بے حجاب کی نعمت ان کو نصیب ہو جائے۔

تکملہ: مذکورہ کے موقع پر یہ بھی کہنے کی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی فطرت نے خلافت انسان کے علوم و قبول ہونے میں لئے ہوئے نہ ہو تو ضرور ہوگا۔

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا اور اللہ (مومنوں کی) بخشش والا ہے۔ ان کی لغزشوں کو معاف کرتا ہے۔

رَّحِيْمًا جو ان پر کمال مہربانی سے مومنوں کی طاعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔

الحمد للہ سورۂ احزاب کی تفسیر ختم ہوئی